

العُقَيْدَة

فَصَلِّتْ نَعْنَى بِمَنْزِلِ الْفَعْدَةِ وَعَلِمَ الْكَلَامَ الْفَرْجَ وَالْجَبْرِ
تصدر عن : المَرْكَزِ الْأَسْتَاذِيِّ لِلْبَحْثِ الْأِسْتِثْنَائِيِّ
العدد 25 / خريف 2022 م / 1444 هـ
الرقم الدولي : 2709-0841 ISSN

اقرأ في هذا العدد:

الافتتاحية

- ▶ الأصرة الزوجية المقدسة بين الإمام علي و الزهراء عليهما السلام.
- ▶ التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب.
- ▶ حديث الغدير وسرية اليمن.
- ▶ الوحي الإلهي عند المفكرين الإسلاميين .
- ▶ مدرسة الكوفة الكلامية .
- ▶ مولد فاطمة الزهراء عليها السلام وشهادتها .

- مجلة علمية فصلية تُعنى بمسائل العقيدة وعلم الكلام القديم والجديد .
- تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية .
- العدد : (25) 1444 هـ .

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

الْحَقِيقَةُ

فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَآلِهِ وَابْنِهِ

العدد الخامس والعشرون

خريف 2022 م

ربيع الأول 1444 هـ

تصدر عن

المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية
(يعنى بالإستراتيجية الدينية والمعرفية)

العراق / النجف الأشرف

ثورة العشرين شارع البريد مجمّع الإمام المرتضى (عَلَيْهِ السَّلَام) الثقافيّ

رئيس التحرير

السيد هاشم الميلاني

مدير التحرير

أ.د. السيد محمد زوين

سكرتير التحرير

د. عمّار عبد الرزاق الصّغير

هيئة التحرير

- (1) أ.د. السيد فاضل الميلاني. (لندن)، جامعة ميد لسكرس . الفلسفة وعلم الكلام.
- (2) أ.د. ستّار الأعرجي (العراق)، جامعة الكوفة، كلّية الفقه . الفلسفة والكلام .
- (3) أ.د. الشيخ محمّد شقير. (لبنان)، الجامعة اللبنانية، الفلسفة والكلام .
- (4) أ.د. رؤوف الشمري. (العراق)، جامعة الكوفة، كلّية الفقه . علم الكلام .
- (5) أ.د. أكرم بركات . (لبنان)، الجامعة اللبنانيّة، الفلسفة وعلم الكلام .
- (6) أ.د. كريم شاتي . (العراق)، جامعة الكوفة، كلّية الفقه . علم الكلام والتيارات الفكرية المعاصرة.
- (7) أ.د. محمّد حمزة الشيباني. (العراق) جامعة بابل، كلّية العلوم الإسلامية، الفكر الإسلامي المعاصر.
- (8) أ.م.د. الشيخ محمّد تقي السبحاني (إيران)، المعهد العالي لدار الحديث، الشريعة والعلوم الإسلامية .
- (9) أ.م.د. رزاق الموسوي (العراق)، جامعة الكوفة، كلّية الفقه، علم الكلام .
- (10) أ.م.د. عقيل صادق الأسدي . (العراق)، البصرة، كلّية الآداب، الفلسفة، الفكر الإسلامي المعاصر.

تدقيق اللغة العربية

م.م. أحمد سالم اسماعيل

تدقيق اللغة الإنكليزية

م.م. فاضل شيحان

التصميم والإخراج الفني

علي صاحب البرقعاعي

لا يحق النشر والاقتباس من بحوث المجلة دون الإشارة إلى مؤلفيها والجهة الناشرة،
ويعد ذلك حقاً من حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين، ومعيّاراً من معايير التحكيم الدولي
للمجلات العلمية الرصينة .

الترقيم الدولي : ISSN: 2709 - 0841

هاتف إدارة المجلة : (00964-(7717072696)

موقع المجلة على شبكة الإنترنت : Aqeeda.iicss.iq

البريد الإلكتروني للمركز : Islamic.css@gmail.com

البريد الإلكتروني للمجلة : Aqeedah.m@gmail.com

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية : 2465 لسنة 2021 م .

عنوان الموقع : جمهورية العراق / النجف الأشرف - ثورة العشرين - شارع البريد - مجمع
الإمام المرتضى عليه السلام الثقافي .

دليل المؤلف

تستقبل (مجلة العقيدة) البحوث والدراسات الجادة الرصينة وفق قواعد البحث العلمي الآتية:

1. يشترط في البحوث أو الدراسات أن تكون على وفق منهجية البحث العلمي، وخطواته المعمول بها عالمياً.

2. أن يكون البحث مرتبطاً بمحاور المجلة الرئيسة الآتية ذكرها:

أ- الكلام القديم والجديد .

ب- الفكر المعاصر .

ت- شبهات وردود .

ث- مكتبة العقيدة .

ج- أدب العقيدة .

3. تقديم ملخص للبحث باللغتين العربية والإنجليزية، في حدود صفحة واحدة، على أن تتضمن عنوان البحث كاملاً.

4. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/ الباحثين، جهة العمل، العنوان الوظيفي (إن وجد)، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

5. تكون الهوامش في متن كل صفحة والمصادر والمراجع في نهاية البحث، أما طريقة كتابة المصادر والمراجع فتكتب على وفق الصيغة العالمية المعروفة بـ (chicago) وهي كالتالي: اللقب، اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الترجمة، الطبعة، المجلد أو الجزء، مكان الطبع، اسم المطبعة، سنة الطبع.

6. يزودّ البحث بقائمة المصادر والمراجع منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعى في إعدادهما الترتيب (الألف بائي) لأسماء الكتب أو البحوث في المجالات.

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويشار في أسفل الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.

8. إرفاق نسخة من السيرة العلميّة إذا كان الباحث ينشر في المجلة للمرّة الأولى، وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قُدّم إلى مؤتمر أو ندوة علميّة، كما يلزم أن يشار إلى اسم الجهة العلميّة، أو غير العلميّة، التي قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده.

9. أن لا يكون البحث منشوراً في وسيلة نشر أخرى، وبخلافه يتحمل الباحث كل التبعات القانونيّة المترتبة على ذلك.

10. يقدم البحث مطبوعاً على ورق (A4)، مع قرص مدمج (CD) وبما لا يقلّ عن (25) صفحة بخط «simplified Arabic» حجم (16) للمتن، و(14) للهامش، على أن تُرقّم الصفحات ترقيمًا متسلسلاً.

11. ترتيب البحوث في المجلة خاضع لاعتبارات فنيّة، ولا علاقة له بمكانة الكاتب وأهمية البحث.

12. تخضع البحوث لتقويم سرّي؛ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر أم لم تقبل، ووفق الآليّة الآتية:
أ- يُبلّغ الباحث باستلام المادة المرسلّة للنشر خلال مدة أقصاها

أسبوع من تأريخ التسلم.

ب- يُبلَّغ أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيئة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقع.

ج- البحوث التي يرى المقومون الحاجة إلى إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تُعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائياً للنشر في موعد أقصاه أسبوع واحد.

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها بالرفض من دون ضرورة لإبداء أسباب الرفض.

هـ- يُمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة مالية مجزية، ويعتمد ذلك على درجة تقييم البحث وأصالته.

سياسة النشر في المجلة

تسعى المجلة تقديم فرص متساوية لجميع الباحثين، حيث تقبل الأبحاث العلمية استناداً إلى محتواها العلمي وأصالتها، وترى المجلة أن الالتزام بأخلاقيات النشر المهنية تُعد أهمية قصوى يجب على الباحثين والمحكمين مراعاتها؛ لتحقيق أهداف المجلة ورؤاها العلمية.

وفيما يأتي بيان أخلاقيات النشر العلمي الخاص بالمجلة، ويتضمن لوائح وأنظمة أخلاقية خاصة برئيس التحرير، وأعضاء هيئة التحرير، والمحكمين، والباحثين، كما يتوافق مع مبادئ لجنة أخلاقيات النشر العالمية (COPE):

(1) يقوم رئيس التحرير بمتابعة وتقييم البحوث تقييماً أولياً، والنظر في

مدى صلاحيتها للنشر، أو الاعتذار من النشر، قبل إرسالها إلى السادة المحكمين.

(2) يتولّى رئيس تحرير المجلة بالتعاون مع هيئة التحرير وذوي الاختصاص من خارج هيئة التحرير مسؤولية اختيار المحكمين المناسبين على وفق موضوع البحث، واختصاص المحكم بصرية تامة.

(3) تقدّم المجلة في ضوء تقارير المحكمين والخبراء خدمة دعم فنيّ ومنهجيّ ومعلوماتيّ للباحثين بمقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته.

(4) الالتزام بعدم التمييز بين الباحثين على أساس العرق، أو الجنس، أو النوع الاجتماعيّ، أو المعتقد الدينيّ أو القيميّ، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، عدا الالتزام بقواعد ومنهج البحث، ومهارات التفكير العلميّ في عرض الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها وتحليلها.

(5) تلتزم المجلة بعدم استخدام أيّ عضو من أعضاء هيئتها، أو المحكمين - أفكار البحوث غير المنشورة التي يتضمنها البحث المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.

(6) يتعهد الباحثون بأصالة أبحاثهم واستيفائها للمعايير المهنية والأخلاقيّة والعلميّة، وما يترتب على ذلك من مصداقية عالية في تقديم النتائج من دون أي تغيير أو تحريف عليها.

(7) يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلميّة الممنهجة في الوصول إلى الحقيقة.

(8) التزام الباحثين بالحيادية والابتعاد عن التعصب والتزمّت والتمسك بالرأي والذاتيّة، وأن يكون الباحث منفتحاً على الحقيقة العلميّة.

(9) يلزم الباحثين اعتماد الأدلة والبراهين الكافية لإثبات صحة النظريات والفرضيات للتوصل إلى الرأي المنطقي المعزز بالأدلة.

(10) يلتزم المحكّمون بالتأكد من خلو الأبحاث من الانتحال، كما يلزمهم الإشارة إلى جميع الأعمال المنشورة التي انتحل منها.

إلى /
العدد :
التأريخ :

م / تعهد وإقرار

يسرّ هيئة تحرير (مجلة العقيدة) إعلام جنابكم الكريم بأنّها قد استلمت بحكم الموسوم بـ (.....).

فيرجى تفضّلكم بملئ أنموذج التعهد المرفق ربطاً في أقرب وقت ممكن؛ ليتسنى لنا المباشرة بإجراءات التقييم العلمي، بعد استلام التعهد .. مع التقدير ...

مدير التحرير

أ.د. محمد محمود زوين

م / تعهد وإقرار

إنّي الموقع في أدناه (.....) وبحثي الموسوم بـ (.....)

أتعهد بما يأتي:

1- البحث غير منشور سابقاً، ولم أفدّمه لأية جهة لنشره كاملاً أو ملخصاً، وهو غير مستل من رسالة، أو أطروحة، أو كتاب أو غيرها.

- 2- التقيّد بتعليمات النشر وأخلاقياته المطلوب مراعاتها في البحوث المنشورة في المجلة، وتدقيق البحث لغويًا.
- 3- الالتزام بتعديل البحث حسب ملاحظات هيئة التحرير المستندة إلى تقرير المقيم العلمي.
- 4- عدم التصرّف بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلة، إلّا بعد حصولي على موافقة خطيّة من رئيس التحرير.
- 5- حمل المسؤولية القانونية والأخلاقيّة عن كل ما يرد في البحث من معلومات.

كما أقرّ بما يأتي:

- 1- ملكيّتي الفكرية للبحث.
  - 2- التنازل عن حقوق الطبع والنشر والتوزيع -الورقي والإلكتروني - كافةً لمجلة العقيدة أو من تخوّله.
- وبخلاف ذلك أتحملّ التبعات القانونية كافة، ولأجله وقّعت.
- اسم الباحث: (.....)
- اسم الوزارة والجامعة والكلية أو المؤسسة التي يعمل بها الباحث:
- (.....)
- البريد الإلكتروني للباحث (.....)
- رقم الهاتف: (.....)
- أسماء الباحثين المشاركين إن وجدوا (.....)
- توقيع الباحث

التاريخ / / 202 م الموافق: / / 143 هـ

دليل المقومين

تحرص (مجلة العقيدة) على ضمان أعلى درجات الكفاءة والإنصاف في عملية التقويم، فضلاً عن ضمان توحيد آلية التقويم، والاتفاق على مراحلها، وتأكيد أهمية استيفاء معايير التقويم المنصف والدقيق؛ لذلك نرى أن المهمة الأساسية للمقوم العلمي للبحوث، هي أن يقرأ البحث الذي يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة، ويقومه على وفق منظور علمي أكاديمي لا يخضع لآرائه الشخصية، ثم يقوم بتثبيت ملحوظاته الصادقة حول البحث.

وأن يُعاد البحث إلى المجلة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ويتم التقييم على وفق المحددات الآتية:

- (1) مدى اتساق العنوان مع المحتوى.
- (2) سلامة المنهج العلمي المستخدم مع المحتوى.
- (3) مدى توثيق المصادر والمراجع وحداثتها.
- (4) الأصاله والقيمة العلمية المضافة في حقل المعرفة.
- (5) توافق البحث مع السياسة العامة للمجلة، وضوابط النشر فيها.
- (6) عدم الاستلال من دراسات سابقة، ومع ثبوت الاستلال يلتزم المقوم ببيان تلك الدراسات لرئيس التحرير في المجلة.
- (7) بيان ما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته، باللغتين العربية والانكليزية.
- (8) بيان مدى استناد النتائج التي توصل إليها الباحث إلى الأطر النظرية التي اعتمد عليها.
- (9) عملية التقويم تتم بشكل سرّي، وليس من حق المؤلف الاطلاع على أي جانب منها، وتسلم الملحوظات مكتوبة إلى مدير التحرير.
- (10) إن ملحوظات المقوم العلمية وتوصياته ستعتمد بشكل رئيس في قرار قبول البحث للنشر من عدمه.

15 ..... افتتاحية العدد

17..... * الأصرة الزوجية المقدسة بين الإمام علي و الزهراء عليهما السلام - دراسة نقدية -
الدكتورة انتصار عدنان العواد

61..... * التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب (القسم الثاني) .....
محمد رضا الخاقاني

149..... * حديث الغدير وسريّة اليمن - القسم الثاني - .....
أ.د. الشيخ محمد شقير

195..... * الوحي الإلهي عند المفكرين الإسلاميين الفارابي أنموذجاً .....
د.حاتم كريم الجياشي

247..... * مدرسة الكوفة الكلامية .....
أكبر أقوام كرباسي

303..... * مولد فاطمة الزهراء عليها السلام وتاريخ شهادتها .....
محمد باقر ملكيان

العقيدة
AL-AQEEDA

• العدد السادس والعشرون / شتاء 2022 •

افتتاحية العدد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحديث عن أهل البيت عليهم السلام يمثل تشكلاً للشعور العقائدي للذات ؛ في إجابة لقوله تعالى على لسان نبيه الكريم عليه السلام : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ الشورى: [23] فهو أحد أنواع الجزاء الذي حدد ملامحه رسول الله صلى الله عليه وآله في مودة أهل البيت عليهم السلام.

وهنا يتجسد الولاء في جانبه الفكري في السعي لمعرفة بعض حقائق هذه الأنوار القدسية، التي جعلها الله أبواب رحمته للبشرية.

إذاً هو هدف يتمركز في ولاء الذات لآل محمد عليهم السلام، ويوجه حركتها، ويحدد سلوكها وفقاً لمعطيات تغادر التفريط والاحفاف ولا تتصل بالإفراط والمغالاة، كان لأهل البيت عليهم السلام وعلماء الأمة النجباء المهمة المتميزة في تأطير حدودها ورسم ملامحها بالاعتدال والوسطية.

وعلى وفق ذلك جاء هذا العدد من مجلة العقيدة يحمل أقلام الباحثين والمفكرين في السعي نحو اكتشافات صور جديدة وتأكيدات متوالية في معرفة حقائق أهل البيت عليهم السلام وتأکید حقوقهم.

وفي أطواء هذا العدد تصدر البحث الأول بعنوان (الأصرة الزوجية المقدسة بين الإمام علي والسيدة الزهراء عليها السلام) متناولاً بعين النقد والتدقيق نقض كل ما يسيء لهذه الأصرة الإلهية الرسالية من مقولات تحت عنوان الروايات المأثورة أو الأخبار التاريخية. ويعقبه بحث (التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب) بقسمه الثاني إذ يسعى لإثبات إيمان أبي طالب بوساطة عرض للروايات النافية لإيمانه ومناقشتها وبيان وهنها وفقاً للنقد الرجالي العلمي في تجريح سلسلة الاسناد . ليأتي البحث الثالث بعنوان (الوحي الإلهي عند المفكرين الإسلاميين) ليتناول نظرية الفارابي في فكرة الوحي، مبيناً رؤيته في كيفية اتصال النفس النبوية بالعقل الفعال في إنتاج المعرفة الوحيانية . ثم بحث عن (مدرسة الكوفة الكلامية) طرح لإثبات ملامح الجهود الكلامية عند مفكري الكوفة في بناء منظومة كلامية غنية بالتنظير، والبيان والتحليل العقلاني للعقائد ؛ لاسيما في عصر التأسيس في القرن الثاني الهجري .

وفي العدد أبحاث أخرى عن حديث الغدير و سرية اليمن ومولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، اتسمت بالطرح العلمي الدقيق والتحقيق الموضوعي.

هذه كانت محصلة العدد الخامس والعشرون من مجلة العقيدة، نأمل أن يحقق منفعة معرفية عند القراء الكرام ومن الله قبول الأعمال.

سكرتير التحرير

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

الأصرة الزوجية المقدسة
بين الإمام علي والزهراء عليهما السلام
(دراسة نقدية في المزايم الروائية المسيئة)

الأستاذ المساعد الدكتورة انتصار عدنان العواد *

---

* جامعة البصرة-كلية الآداب

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

الملخص

انتقلت الصديقة فاطمة (عليها السلام) إلى بيت الزوجية في كنف كفئها الإمام علي (عليه السلام)، لتسجل معه علاقة روحية فريدة كاشفة عن مقام رفيع وسموٌ روحي متألق. فالإمام (عليه السلام) يعلم مكانتها عند خالقها وعند أبيها المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكانت تدرك مكانة الإمام كأفضل الخلق بعد أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد قادت تلك العلاقة الطيبة حياتهما إلى النجاح والتألق، إذ نجد الإمام (عليه السلام) يقول: ولقد كنت أنظر إليها فتتكشف عني الهموم والأحزان بنظري إليها. وبالمقابل نجدها (عليها السلام) تقول: يابن عمّ، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فيردّ عليها الإمام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبرّ وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً من الله أن أوبخك غداً بمخالفتي. إنّ هذه الكلمات جاءت في نهاية حياتها معه، وكأنّها أرادت أن تلخّص تلك السنوات في هذه الكلمات، فتكشف عن حقيقة تلك العلاقة التي جمعتهم معاً، فلا تترك مجالاً للشك والتقول والتساؤل. ولعلّها كانت ردّاً على ما اجترأته أقلام الوضّاعين، الذين حاولوا المساس بقداسة تلك الأصرة التي ربطتهما، فأكثرنا من وضع الروايات الهادفة إلى الحطّ منهما.

الكلمات المفتاحية

﴿الأصرة الزوجية، بيت الزوجية، فاطمة الزهراء، المزاعم الروائية﴾

The holy martial relationships between the prince and Fatima Zahra (p) Critical study of the offensive narrative allegations

Assistant professor: Entissar Adnan Alawad
College of arts/Basra University

Abstract

Fatima has moved to the marital home. The imam knows her standing with her Creator and with her father, the Chosen One. She was aware of the imam's position as the best of creation after her father, and that a good relationship led their lives to success and brilliance, as we find the imam saying: I was looking at her and my worries and sorrows were revealed to me. On the other hand, we find her saying: O cousin, you have not known me as a liar or a traitor, nor have I ever disobeyed you since you married me. The imam replies to her: God forbid, you are more knowledgeable in God, more righteous, pious, more generous and more fearful of God, that I rebuke you tomorrow for disobeying me. These words came at the end of her life with him, as if she wanted to sum up those years in these words. It reveals the truth of that relationship that brought them together, leaving no room for doubt, saying and questioning. Perhaps it was a response to what the scribes of the liars, who tried to undermine the sanctity of the bond that bound them, dared to put forward novels aimed at degrading them

Keywords: Martial relationship- The martial home- Fatima Zahra Allegations narrative.

تمهيد

انتقلت الصديقة فاطمة عليها السلام إلى بيت الزوجية في كنف كفئها الإمام علي عليه السلام، لتسجل معه علاقة روحية فريدة كاشفة عن مقام رفيع وسموً روحي متألق. إذ كانت عليها السلام نعم الزوجة له، لم تعص له أمراً ولا خالفته في شيء، بل كانت تعينه وتؤازره في طاعة الله وتؤثره على نفسها، وتدخل على قلبه البهجة والسرور كلما نظر إليها، فتزيح عنه الهموم والأحزان. وبالمقابل كان عليه السلام نعم البعل لها، يغدق عليها من فيض حبه وعطفه، ويشعرها بإخلاصه وودّه لها وإدراكه لحقّها. فكانت علاقته بها من أطيب وأسمى العلاقات الزوجية. فبعد أن كانت الصديقة فاطمة عليها السلام تؤدي دوراً مثالياً متميّزاً عندما كانت في ظل أبيها، إذ أدت أدواراً عظيمة وجسيمة^[1] -نجدها هنا أمام دور آخر ومسؤولية جديدة. إذ كان عليها رسم معالم البيت الإسلامي النموذجي، بتكوينها لأسرة فريدة ترتقي لتكون المثلى في العالم الإسلامي، واضعة نصب أعينها المنهج الإلهي طريقاً لبلوغ ذلك^[2].

ومن مصاديق العظمة في ذلك البيت -الذي تحفّه الرحمة ويغمره الإيمان- الحب العميق، والعلاقة الروحية الطيبة التي كانت توثق الصلة فيما بين الصديقة فاطمة وأمير المؤمنين عليهما السلام، ومنشأ ذلك إدراك كلّ منهما عظمة الآخر، فالإمام عليه السلام يعلم مكانة الصديقة فاطمة عليها السلام عند خالقها، وعند أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله التي لم تكن مجرد علاقة عاطفية

[1] عن هذا الموضوع ينظر: النصرالله: والعواد: مقام الصديقة فاطمة عليها السلام في السنة النبوية، ص 79 172.

[2] ينظر: العواد: الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام ص 139 241.

تربطه ﷺ بها، وكان يحيط بمزاياها وفضائلها ومناقبها وصفاتها التي جعلتها سيّدة نساء العالمين وأمّ الأئمة الهداة، والمثل الأكمل لجميع النساء، لذا نجده ﷺ يعاملها معاملة خاصّة ويجلّها إجلالاً عظيماً، ومن جانب آخر نجدها ﷺ تدرك مكانته ﷺ كأفضل الخلق بعد أبيها، وما له عند الله ورسوله من مقام عظيم وما له من مناقب وفضائل وصفات وسمات جعلته ثاني أعظم شخصية في الوجود كلّ.

وقد قادت تلك العلاقة الطيّبة حياتهما إلى النجاح والتألق، فتوجّه كلّ منهما لأداء دوره تجاه الله، من خلال طاعته والتفاني في خدمته وخدمة دينه الحنيف. ونستطيع أن نستوحي عظمة تلك الحياة المثلى، وأبعادها الرائعة التي عاشتها الصديقة فاطمة مع الإمام ﷺ من خلال تلك الروايات التي تحدّثنا عن طبيعة تلك العلاقة بينهما. فعندما سألتها النبي ﷺ عن زوجها أمير المؤمنين أجابت: إنه خير زوج،^[1] وعندما سأل أمير المؤمنين ﷺ عنها، قال: نعم العون على طاعة الله.^[2]

هذه الكلمات الجليّة تكشف لنا الآفاق السامية لتلك الألفة والرحمة فيما بينهما ﷺ، إذ قامت ﷺ بمسؤوليّاتها تجاه زوجها وبيتها على الوجه الأكمل، فهضت بأعباء بيتها المتواضع، وأمّا مسؤوليّتها تجاه الإمام ﷺ، فنجدتها لم تتوان عن خدمته والإخلاص له وأداء حقّه، إذ إنّها تدرك أهميّة دورها ومدى تأثيرها في كلّ جوانب حياته، فالمرأة لها نفوذ وتأثير واسع على زوجها، ويمكن أن يكون لها دور في توجيهه إلى أيّ جهة تشاء، فكيف بربيّة الوحي التي سعت لمشاركة زوجها في توجّهاته وحرصت على تحقيق طموحاته، ومضت تقتفي أثره وتسير

[1] الخوارزمي: المناقب ص 353.

[2] ابن شهر آشوب: مناقب 3 / 131. التبريزي: اللعة البيضاء ص 272.

على خطاه، وتكون إلى جانبه ونعم العون له كما عبر عليهما السلام بنفسه عنها، فقد أمنت له سكناً مطمئناً في قلبها وبيتها، يلتجئ إليه كلما ألفت به الخطوب فتفيض عليه بالدفء والطمأنينة، فتزيح عنه آلامه وهمومه، إذ نجده يقول: « ولقد كنت أنظر إليها فتكشف عني الهموم والأحزان بنظري إليها »^[1].

وإننا لنعلم أن زواجهما وحياتهما كانا في ظروف غاية في الصعوبة والحساسية والأهمية، فالإسلام يخطّ طريقه نحو الثبات والاتساع، والمسلمون يخوضون المعارك للحفاظ على بيضة الإسلام، ولا يخفى ما لأمير المؤمنين من دور مهم وحساس في هذا المجال، إذ كان بطل الإسلام الأول^[2]، وحامل لوائه والمضحي من أجله. وكانت الصديقة فاطمة عليها السلام تدرك جلاله هذا الدور، فكانت نعم المشجع والمعين له؛ لأن هدفهما واحد وهو نصره الإسلام وعلو شأنه، فلم تقصّر عليها السلام في رفده بكل ما يعمل على مضيه قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود، وكانت تتابع أخبار تلك المعارك وتسأله عنها وتفخر بما يحققه من انتصارات وتضمّد جراحاته وتقوي عزيمته التي ما ضعفت يوماً. وكانت عليها السلام تقدّر له هذا الجهد وهذه التضحية، فيتألق في روحها وتزداد له حباً في الله، ولأجل الله ودينه الحنيف.

وقد سعت الصديقة فاطمة عليها السلام لمراعاة الوضع الاقتصادي لزوجهما؛ فلم تثقل كاهله بشيء، ولم تكلفه ما لا يطيق، بل إنها كانت تؤثره على نفسها وأولادها، فقد روي أنه: « أصبح علي بن أبي طالب ذات يوم ساغباً، فقال: يا فاطمة هل عندك شيء تغذي به؟ قالت: لا، والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية، ما أصبح الغداة عندي شيء أطعمناه

[1] الخوارزمي: المناقب ص 353 - 354.

[2] ينظر: النصرالله: شرح نهج البلاغة ص 203 220.

منذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ابني هذين الحسن والحسين، قال: أعلى الصبيين؟! ألا أعلمتني فأتاكم بشيء، فقالت: يا أبا الحسن إنني لاستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه»^[1].

ثم إنَّها حفظت له حقَّه المفروض عليها، فلم تغضبه يوماً ولم تخالفه أبداً، بل حرصت على معاشرته بما يرضي الله ورسوله ﷺ، وما كان خطابها له في آخر لحظات حياتها -وهي تستفهمه- إلا تواضعاً منها وإجلالاً لزوجها، ودرساً لغيرها حيث سألته: «يا بن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني». فيردُّ عليها الامام علي عليه السلام: «معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبرّ وأتقى وأكرم وأشدَّ خوفاً من الله أن أوبّخك غداً بمخالفتي...»^[2].

إنَّ هذه الكلمات جاءت في نهاية حياتها ﷺ معه، وكأنَّها أرادت أن تلخّص تلك السنوات في هذه الكلمات، فتكشف عن حقيقة تلك العلاقة التي جمعتهم معاً، وتلك الحياة التي عاشا فيها، فلا تترك مجالاً للشكّ والتقول والتساؤل. ولعلَّها كانت خير ردّ على ما اجترأت به أقلام الوضّاعين، الذين حاولوا المساس بقداصة تلك الأصرة التي تربط الإمام عليّ بالصدّيقة فاطمة ﷺ، فأكثروا من وضع الروايات الهادفة إلى الحطّ من كرامة وعصمة أهل البيت النبوي ﷺ بما فيهم النبيّ الأقدس ﷺ وبضعته الطاهرة وزوجها العظيم.

وسوف نستعرض هذه الروايات المليئة بالافتراءات والأكاذيب:

القسم الأول: روايات حاولت أن تشير إلى وقوع خلافات فيما بين الإمام والصدّيقة فاطمة ﷺ وصلت حدّ التخاصم والتشاح والمغاضبة،

[1] الطوسي: الامالي: ص 616. البحراني: حلية الأبرار: 2 / 269.

[2] ابن الفثال: روضة الواعظين: 1 / 151. القمي: بيت الأحزان: ص 191.

منها:

أولاً: رواية الطيالسي (ت ٢٠٤هـ):

عن جابر بن عبد الله قال: « قدم علي عليه السلام من اليمن فوجد فاطمة ممّن حلّ، ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليّ عليها، فقالت: أمرني بهذا أبي! قال عليّ وهو بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مُحَرَّشاً^[1] على فاطمة للذي صنعتُ، مستفتياً رسول الله صلى الله عليه وآله للذي ذكرتُ عنه، وأخبرته أنني أنكرتُ ذلك عليها فقالت « أبي أمرني بذلك ». فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صَدَقْتُ! »^[2].

نقد الرواية:

1 - من المستبعد جداً أن نصدّق ونسلّم لما جاءت به هذه الرواية، وما حملته من دعوى أنّ الإمام عليه السلام لم يصدّق كلام الصديقة، والأدهى أنّه - حسب ادّعاء الرواية - حاول أن يحرّش ضدها أباه النبي صلى الله عليه وآله بأن يذكر له ما يقتضي عتابها؟!!! ويكفي في رده: ما قالته الصديقة فاطمة الزهراء لأمرير المؤمنين عليهم السلام: « يابن عمّ، ما عهدتني كاذبة و... »، فكان ردّ الإمام عليه السلام كما مرّ بنا: « معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبرّ وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً من الله أن أوبّخك غداً بمخالفتي... »^[3].

2 - وردت رواية أخرى عن نفس الموضوع، ولكن يبدو أنّ ما جاء فيها أكثر قبولاً، مما يجعلها الأقرب إلى الصحة:

[1] التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. ينظر: النووي: شرح مسلم 179/8. ابن الأثير: النهاية 354/1.

[2] الطيالسي: المسند ص 233. الواقي: المغازي 1087/3. الدارمي: السنن 47/2. ابن ماجه: سنن ابن ماجه 1024/2. ابو داود: سنن أبو داود 426/1. ابن أبي شيبة: المصنف 424/4. الصدوق: من لا يحضره الفقيه 237/2. الطوسي: تهذيب الأحكام 455/5 - 456.

[3] ابن الفثال: روضة 151/1.

« .. عن البراء قال: لما قدم عليّ [من اليمن] على النبي ﷺ، قال عليّ: وجدتُ فاطمة قد نضحت البيت بنضوح^[1]، قال: فتخطّيته، فقالت لي: ما لك؟! فإن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأحلّوا، قال: قلت لها: إنني أهملت بإهلال النبي ﷺ، قال: فأتيك النبي ﷺ فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: إنني أهملت بما أهملت، قال: فإنني قد سقت الهدى وقرّنت^[2] ».

فهنا نجد أنّ ذهاب الإمام ﷺ إلى النبي ﷺ كان لأجل السؤال عن موقفه، وهو ممّا أمر به رسول الله ﷺ أصحابه؛ لأنه كان في اليمن.

ثانياً: رواية الصنعاني (ت ٢١١هـ):

عن أبي سعيد الخدريّ قال: « كان لعليّ من النبي ﷺ دخلة ليست لأحد، وكان للنبي ﷺ من عليّ دخلة ليست لأحد غيره، فكانت دخلة النبي ﷺ من عليّ أنّ النبي ﷺ كان يدخل عليهم كلّ يوم، فإن كان عندهم شيء قرّبوه إليه، قال: فدخل يوماً فلم يجد عندهم شيئاً، فقالت فاطمة حين خرج النبي ﷺ: قد كنّا عودنا رسول الله ﷺ، خرج النبي ﷺ ولم يصب شيئاً، فقال عليّ: اسكتي أيتها المرأة فرسول الله ﷺ أعلم بما في بيتك منك، فقالت: اذهب عسى أن تصيب لنا شيئاً أو تجد أحداً يسلفك شيئاً، فخرج فلم يجد، فبينما هو في السوق يمشي وجد ديناراً فأخذه ثم قال: من يعترف الدينار، فلم يجد أحداً يعترفه، فقال: والله إنني لو أخذت هذا الدينار فاشتريت به طعاماً وكان سلفاً عليّ، إنّ جاء صاحبه عرفته، فعرض له رجل فباعه طعاماً فلمّا استوفى عليه

[1] النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته، وأصل النضح الرشح فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح. ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 2 / 620. نور الدين بن عبد الهادي: حاشية السندي على النسائي: 5 / 158.

[2] الطبراني: المعجم الأوسط: 6 / 246. المتقي الهندي: كنز العمال: 5 / 166 - 167.

طعاماً رد عليه الدينار، فقال عليّ: أعطيتنا طعامك وأعطيتنا ديناراً، فلم يزل به الرجل حتى يردّ إليه الدينار، فقالت فاطمة لعليّ حين حدّثها بذلك: أما استحييت أن تأخذ طعام الرجل والدينار، قال: فردته فأبى، فلمّا فني ذلك الطعام خرج بذلك الدينار إلى السوق فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاماً ثم ردّ إليه الدينار، فقال عليّ: أيها الرجل قد فعلت هذا مرة، خذ دينارك، فلم يزل الرجل بعليّ حتى ردّ إليه الدينار، فلما ذكر ذلك لفاطمة قالت: أيها الرجل استحي لا تعودنّ لهذا، فلمّا فني ذلك الطعام خرج عليّ بذلك الدينار فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاماً فأعطاه الرجل الدينار فرمى به علي وقال: والله لا أخذه، فأخذه الرجل فذكروا شأنهم للنبي صلى الله عليه وآله، فقال: ذلك رزق سيق إليك. لو لم تردده لقام»^[1].

نقد الرواية:

1 - أشارت الرواية في بدايتها إلى مكانة الإمام عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله بالإمام عليّ عليه السلام وبيت الإمام عليه السلام، وهذا أمر يبدو واضحاً وصحيحاً لكل من استقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وعلاقته بهذا البيت الطاهر.

2 - ما جاء في الرواية من ألفاظ استُخدمت كأسلوب مخاطبة وحوار ما بين الإمام والزهراء عليهما السلام؛ ما هو إلّا محاولة وضيعة لعكس صورة سيّئة وسليّة لعلاقتهم معاً، فمن جانب نجد أن الرواية تدّعي أن الإمام عليه السلام قال للسيدة فاطمة عليها السلام موبّخاً: «اسكتي أيّتها المرأة» فما الداعي إلى هذا الأسلوب الذي من المستبعد صدوره منه عليه السلام إذ كان عليه السلام على مستوى عالٍ من الخلق والرحمة؟! ومن ثمّ فهو عارفٌ بحق

[1] الصنعاني: المصنف: 10 / 140 - 142.

زوجته ومن تكون؟! فلماذا يوبّخها ولأجل ماذا؟! فكلّ ما في الأمر أنّها عليها السلام عزّ عليها أنّ أباه المصطفى عليه السلام قد خرج ولم يصب شيئاً -إنّ صحت الرواية-!!

ومن جانب آخر نجد أنّ الصديقة فاطمة عليها السلام -كما تدّعي هذه الرواية- توبّخ زوجها وتنعتّه بقلّة الحياء -حاشاه عليها السلام وجلّ مقامه-، فنجدها تقول له: «أما تستحي» و«أيّها الرجل استحي، لا تعودنّ لهذا»!! فكيف بالعاقل أن يتقبّل صدور مثل هذه الألفاظ من سيّدة النساء عليها السلام بحقّ زوجها؟! ومن ثمّ ما هذا الأسلوب في التخاطب إذ يقول الإمام عليه السلام: أيّها المرأة!! وتقول فاطمة الزهراء عليها السلام بالمقابل: أيّها الرجل؟! فهل يجهل كلّ منهما مقام الآخر؟!!

3 - تذكر الرواية أنّ الصديقة فاطمة عليها السلام قالت للإمام عليه السلام: « اذهب عسى أن تصيب لنا شيئاً أو تجد أحداً يسلفك شيئاً »، وهذا يتناقض مع ما مرّ علينا أنّها عليها السلام لم تكن تكلفه أو تسأله شيئاً حياءً من الله عزّ وجلّ؟! ثمّ إنّ الإمام عليه السلام أعلم بتكليفه وما يتوجّب عليه.

4 - ثمّ ما قصّة ذلك الدينار وذلك الرجل؟! ومن هو هذا الرجل؟! وهل كان إرجاع الدينار وإعطاء الطعام معه للإمام عليه السلام صدقة أم ماذا؟! فالإمام عليه السلام يعلم أنّه لا يجوز لهم أخذ الصدقات!! ولا يمكن أن نتوقّع أنّ الإمام عليه السلام يفعل هكذا ويتقبّل ردّ الدينار ثلاث مرّات حتّى لامته زوجته عليها السلام!!

5 - نجد في المصدر الذي وردت فيه هذه الرواية رواية ثانية أكثر قبولاً تشابهها لكن دون هذه الإضافات المرفوضة، وهي عن أبي سعيد الخدري أيضاً: « أنّ عليّاً جاء النبي عليه السلام بدينار وجده في السوق، فقال له النبي عليه السلام عرف ثلاثاً ففعل فلم يجد أحداً يعترفه، فرجع إلى النبي عليه السلام »

عليه السلام، فأخبره، فقال له النبي ﷺ كله أو شأنكم به، فصرفه النبي ﷺ باثني عشر درهماً، فابتاع منه بثلاثة شعيراً وبثلاثة تمرّاً وبدرهم زيتاً، وفضل عنده ثلاثة، حتّى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه فقال له عليّ: قد أمرني النبي ﷺ بأكله، فانطلق به إلى النبي ﷺ يذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ لعليّ: أدّه، فقال: ما عندنا شيء نأكله، فقال النبي ﷺ: إذا جاءنا شيء أدّيناه إليه، فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة يعني ثلاثة أيّام لهذا»^[1].

ثالثاً: كنية الإمام (أبو تراب):

وضمن سلسلة الموضوعات والافتراءات على العلاقة بين الإمام وفاطمة عليها السلام تأتي روايات تفسر كنية الإمام عليه السلام بـ (أبي تراب) من هذا الباب:

نصّ رواية ابن هشام (ت218هـ).

« أن رسول الله ﷺ إنّما سمّي عليّاً أبا تراب: أنّه كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها، ولم يقل لها شيئاً تكرهه، إلّا أنّه يأخذ تراباً فيضعه على رأسه، قال: فكان رسول الله ﷺ إذا رأى عليه التراب عرف أنّه عاتبٌ على فاطمة، فيقول: ما لك يا أبا تراب؟»^[2].

نص رواية مسلم (ت263هـ).

عن سهل بن سعد^[3] قال: استعمل على المدينة رجلٌ من آل

[1] الصنعانيّ: المصنف 10 / 142 - 143، ابن حزم: المحلى 8 / 263.

[2] ابن هشام: السيرة النبوية: 2 / 194.

[3] ينظر: ترجمته: ابن عبد البر: الاستيعاب: 2 / 95 - 96.

مروان^[1]، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً^[2]، قال: فأبى سهل، فقال له: أمّا إذا أبيت فقل: لعن الله أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعليّ اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح إذا دُعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصّته لم سمّي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله ﷺ بيتَ فاطمة فلم يجد عليّاً في البيت فقال: أين ابن عمّك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يَقل عندي! فقال رسول الله ﷺ: لا إنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقداً، فجاء رسول الله ﷺ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن ساقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله ﷺ يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب^[3].

نقد الروایتين

كلتا الروایتين لا تخلوان من الإشكالات:

1 - ما ورد في الروایتين من حدوث خلاف بين الإمام والصدّيقة فاطمة (عليها السلام) أمر غير مقبول، لما ذكرناه سابقاً من اعترافهما بعدم حدوث أيّ شيء بينهما مطلقاً.

2 - ما معنى ما أشارت له رواية ابن هشام عن تصرّف الإمام (عليه السلام) إذا ما حدث شيء بينه وبين زوجته (عليها السلام) بأن يضع التراب على رأسه؟! وما القصد من وراء افتراء مثل هذا الأمر ونسبته إلى أمير المؤمنين

[1] ابن حجر: الإصابة: 2 / 88.

[2] كانت بنو أميّة تنتقص الإمام عليّاً (عليه السلام) بهذا الاسم الذي سمّاه رسول الله ﷺ ويلعنوه على المنبر بعد الخطبة مدّة ولايتهم وكانوا يستهزئون به، وإنّما استهزؤا بالذي سمّاه به، وقد قال الله تعالى ﴿قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ الأُميني: الغدير: 475/6. النصرة: الإمام علي (عليه السلام) في فكر معتزلة بغداد ص 254.

[3] مسلم: الصحيح: 123/7-124.

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

عليهما السلام؟! من المؤكد أنّ القصد هو المساس بالإمام عليهما السلام!!

3 - إنّ تكنية الإمام عليهما السلام بهذه الكنية أمر مشهور، فهي من أحبّ كناه إليه^[1]، وتوظيفها من قبل الأمويين لأجل الطعن في الإمام عليهما السلام أيضاً أمر مشهور ولا يُستبعد، وقد أشارت إليه الرواية الأولى صراحة، ولكن الأمر المرفوض هنا هو: أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد كتّى الإمام عليهما السلام بهذه الكنية لسبب كهذا أو في مناسبة كهذه! والدليل وجود روايتين غير هذه الرواية، تبدوان أكثر قبولاً ممّا ورد هنا: -

الرواية الأولى: « أنّ النبي صلى الله عليه وآله آخى بين الناس، ولم يؤاخ بين عليّ وبين أحد، فخرج مغضباً حتى أتى كثيباً من رمل فنام عليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله، فقال: قم أبا تراب، وجعل ينفذ التراب عن ظهره وبردته ويقول: قم أبا تراب! أغضبت أنّ آخيتُ بين الناس ولم أواخ بينك وبين أحد؟ قال: نعم. فقال: أنت أخي وأنا أخوك»^[2].

ولكن هل من الممكن أن يتضايق الإمام عليهما السلام من تأخر رسول الله صلى الله عليه وآله عن مؤاخاته ويترك النبي صلى الله عليه وآله ويغادر وهو معترض على فعل النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى؟! ومن ثمّ هل آخاه رسول الله صلى الله عليه وآله إرضاءً له؟! أو أنّ ذلك كان لأهداف أخرى منها: توضيح مكانته من النبي صلى الله عليه وآله وعظم حقّه ومنزلته لديه صلى الله عليه وآله؟ إذن المؤاخاة وقعت ولكن ليس بهذه الطريقة، وإن الكنية مُنحت للإمام عليهما السلام ولكن ليس في هذه المناسبة.

وتبدو الرواية الآتية هي الأكثر قبولاً:

عن عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب رفيقين في

[1] البيهقي: السنن: 446/2.

[2] ابن عساکر: تاريخ دمشق: 18/42.

غزوة العشيرة فلما نزلها رسول الله ﷺ وأقام بها؛ رأينا أناساً من بني مدلج يعملون في عين لهم وفي نخل، فقال علي بن أبي طالب: يا أبا اليقظان، هل لك أن تأتي هؤلاء القوم فتنظر كيف يعملون؟... فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غشنا النوم فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في صُور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهَبْنَا إِلَّا رسول الله ﷺ يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب: (ما لك يا أبا تراب) لما يرى عليه من التراب، ثم قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه -ووضع يده على قرنه-، حتى يبُلّ منه هذه وأخذ بلحيته»^[1].

رابعاً: ابن سعد (ت230هـ):

وردت روايتان عند ابن سعد لا تختلفان كثيراً عن مضمون الروايات السابقة، وأمام هذا، ليس أمامنا إلا أن نعدّهما في سلسلة الموضوعات والافتراءات التي حاولت الحطّ من مقام الإمام أو الصديقة فاطمة (عليها السلام):

الرواية الأولى: «كان في عليّ على فاطمة شدة، فقالت: والله لأشكوّنك إلى رسول الله ﷺ، فانطلقت، وانطلق عليّ بأثرها، فشكت إلى رسول الله ﷺ غلظ عليّ وشدّته عليها، فقال: يا بُنَيَّة اسمعي واستمعي، واعقلي: إنه لا امرأة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت. قال علي: فكففت عما كنت أصنع، وقلت: والله، لا آتي شيئاً تكرهينه أبداً»^[2].

الرواية الثانية: عن حبيب بن أبي ثابت «كان بين عليّ وفاطمة كلام

[1] ابن هشام: السيرة: 193/2-194.

[2] ابن سعد: الطبقات: 8 / 26.

فدخل رسول الله، فألقى له مثالا^[1]، فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة؛ فاضطجعت من جانب، وجاء علي واضطجع من جانب، فأخذ رسول الله بيد علي فوضعها على سُرته، وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سُرته ولم يزل حتى أصلح بينهما ثم خرج فقيل له: دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك، فقال: وما يمنعني وقد أصلحت بين أحبّ اثنين إليّ؟!^[2].

نقد الروايتين.

1 - هل يعقل أن يعامل أمير المؤمنين عليه السلام بضعة النبي صلى الله عليه وآله بشدة أو قسوة؟! فلم يعهد منه عليه السلام إلا العطف والرفق بكل من عاشرته، فكيف بوديعة النبي صلى الله عليه وآله عنده؟ ومن ثم إذا تنزلنا وقبلنا أنه يمكن أن تقوم فاطمة عليها السلام بالشكوى إلى أبيها صلى الله عليه وآله من بعلها عليه السلام؛ فلماذا لم يشكها النبي صلى الله عليه وآله، رغم أن الحق يبدو إلى جانبها في هذه القضية -لو صحّت-؟! يا ترى هل نسي الإمام عليه السلام ما أوصاه به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة زفافهما، بقوله: «الطُفْ بزوجتك»^[3] وقوله: «إن الله يغضب لغضب فاطمة عليها السلام ويرضى لرضاها»؟! فمن المستبعد ألا يلتزم عليه السلام بكلام النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، وإن كنا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله أعرف بالإمام عليه السلام وليس بحاجة ليوصيه، ولكن ربما هو عليه السلام يقدم درساً للمسلمين بل الإنسانية جمعاء حول كيفية التعامل مع الزوجة بقوله: الطُفْ بها. أمّا عن القول الآخر: «إن الله يغضب لغضب فاطمة...» فهل المقصود

[1] المثال: الفراش. وجمعه: مُثْل، ويقال له: نمط: والنمط: ما يفتش من مفارش الصوف الملونة. ينظر: ابن منظور: لسان العرب 616/11.

[2] ابن سعد: الطبقات: 26 / 8.

[3] الخوارزمي: المناقب: 353.

به الإمام عليه السلام؟! إنَّ ذلك مُحالٌ لا سيَّما أنَّ الإمام أعلم بمقام الصديقة فاطمة عليها السلام ومكانتها السامية.

2 - أمَّا ما ورد في الرواية الثانية: فما معنى صدور مثل هذا التصرف من النبي عليه السلام بأن يضطجع ويضطجعا حوله ويضع أيديهما فوق سُرَّتِهِ، كطريقة للإصلاح بينهما؟! إنَّ ذلك مستبعد من النبي عليه السلام ومنهما أيضاً؟!!!

خامساً: ابن شهر آشوب (ت588هـ):

جاءت رواية عن عبد الله بن الزبير في خبر عن معاوية بن أبي سفيان قال: دخل الحسن بن عليّ عليّ جدّه عليه السلام وهو يتعثر بذيله، فأسرّ إلى النبي عليه السلام سرّاً، فرأيتُه وقد تغيّر لونه، ثمّ قام النبي عليه السلام حتّى أتى منزل فاطمة فأخذ بيدها فهزّها إليه هزّاً قوياً ثمّ قال: يا فاطمة إياك وغضب عليّ فإنّ الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ثمّ جاء عليّ فأخذ النبي عليه السلام بيده ثمّ هزّها إليه هزّاً خفيفاً ثمّ قال: يا أبا الحسن إياك وغضب فاطمة فإنّ الملائكة تغضب لغضبها وترضى لرضاه، فقلت: يا رسول الله مضيت مذعوراً وقد رجعت مسروراً، فقال: يا معاوية كيف لا أسرّ وقد أصلحت بين اثنين هما أكرم الخلق على الله؟!«^[1].

ولا يفوتنا ما جاء فيها وكان مثاراً للتساؤل والشكّ:

1 - يكفي لإثارة الشكّ في صحتّها أن راويها ومفتعلها هو معاوية بن أبي سفيان، العدو اللدود للإمام عليّ عليه السلام، هذا العداء الذي ما خفي على أحد، وأفاضت به الروايات التاريخية التي استقصت مواقفه المعادية للإمام عليه السلام فما الذي نتوقع منه؟! وهو الذي لم يأل جهداً في

[1] ابن شهر آشوب: المناقب: 113/3-114.

الانتقاص من الإمام وما هذه الرواية إلا مثلاً لذلك العداء ومحاولة يائسة للنيل منه عليه السلام ومن الصديقة فاطمة عليها السلام!!

2 - كيف علم معاوية بما جرى في بيت الصديقة فاطمة عليها السلام ما بين النبي صلى الله عليه وآله والإمام والزهراء عليهما السلام؟! حتى يرويه لنا بهذه الدقة، حتى إدعاءه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يهز يد فاطمة عليها السلام بقوة ويهز يد الإمام عليه السلام برفق؟! ولماذا هذه التفرقة فيما بينهما؟! أهى محاولة للإشارة إلى أن التقصير بدر من الصديقة فاطمة عليها السلام؟! وكيف يمكن أن تقبل حدوث خلاف فيما بينهما وكلاهما يشهد - حتى آخر لحظة من حياة فاطمة عليها السلام مع الإمام عليه السلام أنهما لم يتغاضبا أو يختلفا أبداً؟! وهذا ما دللت عليه الأحاديث التي نقلناها سابقاً.

3 - ولو راجعنا ما نقله معاوية عن قول النبي صلى الله عليه وآله في الإمام عليه السلام: «فإن الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه»!! لأمكننا مطالبة بأن يتقي الله في الإمام ولا يعاديه ولا يغضبه!! ويبدو أن هذا الجزء الوحيد الصحيح في الرواية ومع ذلك نجد الراوي يشهد به ويرويه وهو أول المخالفين له!!

4 - ما معنى نقل معاوية: أن رضا الصديقة فاطمة عليها السلام مرتبط برضا الملائكة وغضبها بغضب الملائكة؟! ويوجد الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: «إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها»^[1]. هل هي محاولة للحط من مكانة الصديقة فاطمة عليها السلام!!

سادساً: محب الدين الطبري (ت693هـ):

وردت رواية أخرى: «قال علي عليه السلام ذات يوم: يا فاطمة هل عندك

[1] الصدوق: الامالي: ص 467.

من شيء تغذينه؟ قالت: لا والذي أكرم أبي بالنبوة ما أصبح عندي شيء أغذيكه ولا أكلنا بعدك شيئاً ولا كان لنا شيء بعدك منذ يومين إلا شيء أو ترك به على بطني وعلى ابني هذين، قال: يا فاطمة ألا أعلمتني حتى أبغيكم شيئاً؟ قالت: إني أستحي من الله أن أكلّفك ما لا تقدر عليه . فخرج من عندها واثقاً بالله حسن الظنّ به، فاستقرض ديناراً فبينما الدينار في يده أراد أن يتاع لهم ما يصلح لهم إذ عرض له المقداد في يوم شديد الحرّ قد لوّحت الشمس من فوقه وأذته من تحته، فلما رآه أنكره، فقال: يا مقداد ما أزعجك من رحلك هذه الساعة؟! قال : يا أبا الحسن خلّ سبيلي ولا تسألني عمّا ورائي ، فقال يابن أخي إنّهُ لا يحلّ لك أن تكتمني حالك ، قال : أمّا إذا أبيت فوالذي أكرم محمّداً بالنبوة ما أزعجني من رحلي إلاّ الجهد، ولقد تركت أهلي يكون جوعاً، فلمّا سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض فخرجت مغموماً راكباً رأسي فهذه حالتي وقصّتي، فهملت عينا عليّ بالبكاء حتّى بلّت دموعه لحيته، ثمّ قال : أحلف بالذي حلفت به ما أزعجني غير الذي أزعجك، ولقد اقترضت ديناراً فهاك وأوترك به على نفسي، فدفعت له الدينار ورجع حتّى دخل على النبيّ ﷺ فصلّى الظهر والعصر والمغرب فلما قضى النبيّ ﷺ صلاة المغرب مرّ بعليّ في الصفّ الأوّل فغمزه برجله فسار خلف النبيّ ﷺ حتّى لحقه عند باب المسجد، ثمّ قال: يا أبا الحسن هل عندك شيء تعشّينا به؟ فأطرق عليّ لا يحر جواباً حياءً من النبيّ ﷺ قد عرف الحال الذي خرج عليها، فقال له النبيّ ﷺ : إمّا أن تقول لا فننصرف عنك، أو نعم فنجيء معك. فقال له: حبّاً وتكريماً اذهب بنا وكأنّ الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيّه ﷺ أن يتعشّى عندهم، فأخذ النبيّ ﷺ بيده، فانطلقا حتّى دخلا على فاطمة ؓ في مصلاّها وخلفها جفنة تفور دخاناً فلمّا سمعت كلام النبيّ ﷺ خرجت من المصلّى فسلمّت عليه وكانت أعزّ الناس عليه فردّ عليه السلام ومسح

بيده على رأسها وقال: كيف أمسيت؟ عَشِينَا غفر الله لك، وقد فعل فأخذت الجفنة فوضعتها بين يديه فلما نظر علي ذلك وشم ريحه رمى فاطمة ببصره رمياً شحيحاً، فقالت: ما أشحّ نظرك وأشدّه! سبحان الله هل أذنبت فيما بيني وبينك ما أستوجب به السخطة؟! قال: وأيّ ذنب أعظم من ذنب أصبته اليوم؟ أليس عهدي بك اليوم وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاماً يومين؟ فنظرت إلى السماء فقالت: إلهي يعلم ما في سمائه ويعلم ما في أرضه، إنّي لم أقل إلا حقاً. قال: فأنّى لك هذا الذي لم أر مثله ولم أشمّ مثل رائحته ولم آكل أطيب منه؟ فوضع النبي ﷺ كفه المباركة بين كتفي عليّ ثم هزّها وقال: يا عليّ هذا ثواب الدينار، وهذا جزاء الدينار، هذا من عند الله، إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم استعبر النبي ﷺ باكياً وقال: الحمد لله كما لم يخرجك من الدنيا حتّى يجريك في المجرى الذي أجرى فيه زكريّا ويجريك يا فاطمة في المجرى الذي أجرى فيه مريم كلما دخل عليها زكريّا المحراب وجد عندها رزقاً قال: يا مريم أنّى لك هذا^[1].

نقد الرواية.

الذي يستوقفنا في هذه الرواية فقط إشارتها إلى أنّ الإمام عليه السلام اتخذ موقفاً سلبياً من الصديقة فاطمة عليها السلام عندما رأى الجفنة، ونظر إليها نظرة حادة حتّى قالت: « ما أشحّ نظرك وأشدّه! سبحان الله هل أذنبت ذنباً فيما بيني وبينك ما أستوجب به السخطة؟! »، فيجيبها الإمام عليه السلام إجابة أشدّ من النظر، إذ تحمل تشكيكاً أو عدم تصديق للسيدة فاطمة عليها السلام وحاشاه أن يفعل ذلك أو أن يصدر منه ذلك تجاه زوجته، وكما أكّدت ذلك الأحاديث التي اعتمدها في الردّ على كلّ الافتراءات، فها نحن بحاجة إلى الاستعانة بها لبيان كذب الادّعاء والافتراء وهو

[1] محبّ الدين الطبري: ذخائر العقبى: ص 55 - 56.

قول الصديقة فاطمة (عليها السلام): «يا بن عمّ ما عهدتني كاذبة...»، وردّ الإمام (عليه السلام): «معاذ الله! أنت أعلم بالله وأبرّ...» وكذلك قوله (عليه السلام): «والله ما أغضبته... ولا أغضبته...»؛ ومن ثمّ كيف يفعل ذلك الإمام في حضرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)؟!

سابعاً: الإربليّ (ت693هـ):

«شكت فاطمة (عليها السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّاً، فقالت يا رسول الله: لا يدع شيئاً من رزقه إلّا وزّعه على المساكين، فقال لها: يا فاطمة أتسخطي في أخي وابن عمي؟! إنّ سخطه سخطي وإنّ سخطي سخط الله عزّ وجلّ»^[1].

نقد الرواية:

1 - إنّها وإن كان ظاهرها مدح الإمام، لكنّها وُضعت للانتقاص من الصديقة فاطمة (عليها السلام)^[2] والزعم بأنّها (عليها السلام) تهتمّ بالأمور الماديّة، وإلّا فمن غير المعقول القول بأنّها (عليها السلام) كانت تعترض على مساعدة المساكين! وخير دليل على نقض هذا الادّعاء المواقف الكثيرة التي حملتها لنا المصادر المختلفة، التي تشهد أنّ الصديقة فاطمة (عليها السلام) كانت تؤثر المساكين والفقراء حتّى على نفسها وأهل بيتها (عليهم السلام)، فنجد ذلك في قصّة تصدّقها بقميص زوجها^[3]، وفي القضية التي أنزل الله فيها سورة الإنسان إكراماً للسيدة فاطمة (عليها السلام) وأهل بيتها^[4].

[1] بحار الأنوار: 43 / 142 - 143.

[2] للمزيد ينظر: النصر الله: الصديقة فاطمة الزهراء ص 37 60.

[3] المرعشي: شرح احقاق الحق: 401/10: القرشي: حياة سيدة النساء: ص 66، 141.

[4] العواد: الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ص 359.

2 - وكيف يمكن تقبل أن الصديقة فاطمة عليها السلام تُسخط زوجها وهو الذي يشهد لها كما ذكرنا: «فو الله ما أغضبتها ... ولا أغضبتنى ولا عصت لي أمراً»^[1]!

إذن فالرواية مرفوضة تماماً ولا يمكن تقبلها بأي حال من الأحوال.

ما الهدف من وضع هذه الروايات؟

1 - إنهم يريدون أن يُظهروا أنه قد كان في بيت علي عليه السلام من التناقضات والمخالفات مثل الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله نفسه، مما كانت تصنعه بعض زوجاته عليهن السلام، إذن فيمكن أن يقال: إن ذلك أمر طبيعي، ومألوف، وهو من مقتضيات الحياة الزوجية؛ فلا غضاضة فيه على أحد، ولا موجب للطعن، والإشكال على أي كان، فزوجة النبي صلى الله عليه وآله تتصرف كما كانت تتصرف بنت النبي صلى الله عليه وآله. وكما كانت عائشة تغضب النبي صلى الله عليه وآله، فإن فاطمة كانت تغضب علياً، وكانت خشنة معه.

2 - وكما أن قوله صلى الله عليه وآله من أغضبها (أي فاطمة) فقد أغضبني - ينطبق على فلان وفلان، فإنه ينطبق على علي نفسه إذن!! فكما أغضب أبو بكر فاطمة فقد أغضبها علي أيضاً!! وتكون واحدة بواحدة!! فلا يكون ذلك موجباً للإشكال على أولئك دونه.

3 - بل إنهم يريدون بذلك أن يظهروا علياً عليه السلام بأنه لم يكن مرضياً عند فاطمة، وقد تزوجته دون رضی منها. ولعل قبول النبي صلى الله عليه وآله بتزويجه قد كان لأجل دفع غائلته وشره، وبذلك يسلبون عنه فضيلة الصهر للنبي صلى الله عليه وآله.^[2]

[1] الإربلي: كشف الغمة: 373/1.

[2] العاملي: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 4/ 342 - 343. وينظر: الحكيم: فاطمة

القسم الثاني .

الروايات التي ادّعت أنّ الإمام عليّاً عليه السلام قد فكّر بزوجة ثانية أو تقدّم لخطبة امرأة أخرى.

أولاً: نصوص الروايات .

1 - الرواية الأولى: تشير إلى أنّ الإمام عليّاً عليه السلام قد تقدّم لخطبة أسماء: « عن أسماء بنت عميس، قالت: خطبني عليّ فبلغ ذلك فاطمة، فذكرته لرسول الله ﷺ فقال: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله ^[1] ».

2 - الرواية الثانية: عن أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف درهم، فلما قدمنا المدينة أهداها لعليّ تخدمه، فجعلها عليّ في منزل فاطمة فدخلت فاطمة عليها يوماً فنظرت إلى رأس عليّ عليه السلام في حجر الجارية. فقالت: يا أبا الحسن فعلتها؟! فقال: لا والله يا بنت محمّد ما فعلت شيئاً فما الذي تريدين؟! قالت: تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله ﷺ فقال لها: قد أذنت لك، فتجلّبت بجلبابها وتبرّقت ببرقعها وأرادت النبيّ ﷺ فهبط جبريل فقال: يا محمّد إنّ الله يقرئك السلام ويقول لك: إنّ هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليّاً فلا تقبل منها في عليّ شيئاً. فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله ﷺ: جئت تشكين؟ قالت: إي وربّ الكعبة، فقال لها: ارجعي إليه فقولي له: رَغِمَ أنفي لرضاك، فرجعت إلى عليّ فقالت له: يا أبا الحسن رَغِمَ أنفي لرضاك، تقولها ثلاثاً فقال لها عليّ عليه السلام: شكوتيني إلى خليلي

الزهراء ص 283 308.

[1] ابن أبي عاصم: الأحاد والمثاني 362/5 - 363. الطبراني: المعجم الكبير 405/22، 153/24.

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

وحبيبي رسول الله ﷺ؟! واسوأاته من رسول الله ﷺ! أشهد يا فاطمة أنّ الجارية حرة لوجه الله، وأن الأربعمئة درهم التي فضلت من عطائي صدقة على فقراء أهل المدينة، ثمّ تلبّس وانتعل وأراد النبي ﷺ فهبط جبرائيل فقال: يا محمد إنّ الله يقرئك السلام ويقول لك: قل لعليّ: قد أعطيتك الجنّة بعثتك الجارية في رضا فاطمة، والنار بالأربعمئة درهم التي تصدقت بها، فادخل الجنة من شئت برحمتي، وأخرج من النار من شئت بعفوي...»^[1].

3 - الرواية الثالثة: عن عليّ قال: «لما خرجنا من مكّة، تلقّتنا ابنة حمزة تنادي: يا عمّ! يا عمّ! فتناولها عليّ وأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك، فحملتها حتّى قدمت بها المدينة، فاختصموا فيها: عليّ وزيد وجعفر، قال عليّ: أنا أخذها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي فقضى النبيّ بها لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأمّ». ثم قال لعليّ: «أنت مني وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»، فقال: يا رسول الله تزوّجها، فقال: «إنّها ابنة أخي من الرضاعة»^[2]»^[3].

4 - الرواية الرابعة: عن عمران بن حصين قال: «بعث رسول الله ﷺ جيشاً واستعمل عليهم عليّ بن أبي طالب، فمضى في السريّة، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب النبيّ ﷺ

[1] ابن شهر آشوب: المناقب: 121/3.

[2] تعارف قديماً وحديثاً أن النبي ﷺ استرضع في بني سعد من قبل امرأة تدعى حليلة السعدية وهو محلّ تأمل. لمزيد من الدراسة والتحليل ينظر: النصارالله: نشأة النبيّ في ديار بني سعد ص 138.

[3] الخطيب: تاريخ بغداد 4/363-364. وينظر: ابن حنبل: المسند 1/115. ابن حبان: الصحيح 11/229-230.

فقالوا: إذا لقينا رسول الله ﷺ أخبرناه بما صنع عليّ، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدؤوا برسول الله ﷺ، فسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السريّة سلّموا على رسول الله ﷺ فقام أحد الأربعة، فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليهم رسول الله ﷺ والغضب يُعرف في وجهه فقال: «ما تريدون من عليّ؟! ما تريدون من عليّ؟! ما تريدون من عليّ؟! إن عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن من بعدي»^[1].

5 - الرواية الخامسة: عن أبي جعفر قال: «أعطى أبو بكر عليّاً جاريةً فدخلت أم أيمن على فاطمة فرأت فيها شيئاً كرهته فقالت: ما لك؟! فلم تخبرها، فقالت: ما لك؟! فوالله ما كان أبوك يكتمني شيئاً، فقالت: جارية أعطوها أبا الحسن، فخرجت أم أيمن فنادت على باب البيت الذي فيه عليّ بأعلى صوتها: أما رسول الله ﷺ يحفظ في أهله؟! فقال عليّ وما ذاك؟! قالت: جارية بُعث بها إليك، فقال عليّ: الجارية لفاطمة»^[2].

6 - الرواية السادسة: عن المسور بن مخرمة قال: «إنّ عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل، وعنده فاطمة ابنة النبي ﷺ، فلما سمعت بذلك فاطمة، أتت النبي ﷺ، فقالت له: إنّ قومك يتحدثون أنّك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكح ابنة أبي جهل، قال المسور:

[1] النسائي: السنن الكبرى: 132/5-133، أبويعلى: المسند: 293/1. الحاكم: المستدرک: 110/3-111. الهيثمي: موارد الظمآن: ص 543.

[2] الصنعاني: المصنف: 7 / 302 - 303.

فقام النبي ﷺ، فسمعتة حين تشهد ثم قال: أمّا بعد، فإنّي أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدّثني فصدقني، وإنّ فاطمة بنت محمّد بضعة منّي وإنّي أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدوّ الله عند رجل واحد أبداً، قال: فترك عليّ الخطبة»^[1].

ثانياً: نقد الروايات

نأتي الآن لمناقشة تلك الروايات وتسجيل الملاحظات التي استوقفتنا في كلّ واحدة منها: -

1 - إنّ جميع تلك الروايات تحاول أن تؤكد على فكرة أنّ الإمام عليه السلام قد فكّر أو حاول التقدّم لخطبة امرأة ثانية غير الصديقة فاطمة عليها السلام... وإنّ هذا لمن العجب العجائب!! إذ كيف يعقل أن يصدر مثل هذا الفعل من الإمام عليه السلام وهو الذي عرف فاطمة عليها السلام تلك المعرفة التي أحاطت بكلّ خصائصها وصفاتها ومناقبها والتي ارتقت بها لتكون سيّدة لكلّ النساء!! فمن ذا يضاهيها شرفاً ونسباً وعقلاً وجمالاً وإيماناً وكمالاً!! إنّها بضعة النبي ﷺ وربيبة الوحي وأمّ الأئمة الهداة، وسيّدة نساء العالمين، الحوراء الإنسيّة، التي قرن الله رضاها برضاها، فأيّ امرأة هي الزهراء عليها السلام؟! وما الذي يدعو الإمام عليه السلام إلى التفكير بغيرها؟ فالمعروف: أنّ الذي يبحث عن زوجة ثانية لا بدّ وأنّ له دوافع تدفعه لهذا الأمر: أولها أن تكون الزوجة الأولى مقصورة في أداء حقوقه وواجباته أو أنّها لا توفر لزوجها الاحتياجات اللازمة، وربما أنّه وجد من هي أسمى من زوجته الأولى.. إذن هنا نتساءل: هل كانت الصديقة فاطمة عليها السلام مقصورة تجاه زوجها الإمام عليه السلام؟! أو هل وجد الإمام عليه السلام من هي أسمى من فاطمة عليها السلام؟! فالملاحظ أن من ذكرتهنّ الروايات السابقة لا يمكن أن

[1] البخاري: الصحيح: 212/4-213.

يضاهين فاطمة عليها السلام أو تقاس أيّ منهنّ بها، بأيّ حال من الأحوال.. فما الداعي إذن لما نُسب إلى الإمام عليه السلام؟؟!!

ويكفيّنا أن نستقرئ عمق علاقة الإمام بفاطمة عليها السلام وعظم معرفته بها وحبّه لها من تلك الكلمات التي مرّت علينا والتي أبّنها بها في لحظات عمرها الأخيرة معه!!

2 - تُظهر الروايات انزعاجاً من فاطمة عليها السلام لسماعها بأنّ الإمام عليه السلام تقدّم لغيرها - إن صحّ هذا الادّعاء - فلماذا تنزعج فاطمة عليها السلام؟ والتشريع الإلهيّ يسمح بتعدّد الزوجات؟! فهل تتنكّر فاطمة عليها السلام لهذا؟! وكيف يعقل صدور مثل هذا الأمر منها؟!

3 - الذي يستوقفنا في الرواية الأولى : معنى قول النبيّ صلى الله عليه وآله بحق أسماء : ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وآله، فهل هذا يعني أنّ الإمام عليه السلام سيؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وآله؟؟!! إنّ هذه الرواية فيها انتقاص للنبيّ صلى الله عليه وآله وللإمام وفاطمة عليها السلام لذا لا يمكن قبولها.

4 - أما الرواية الثانية : عليها تُطرح الإشكالات الآتية :

(1) - ينقل لنا الرواية الصحابيّ أبو ذرّ - كما صرّحت الرواية - وهو يقول : « كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة » . ولكن متى هاجر أبو ذرّ إلى الحبشة؟؟!! فالذي أطبقت عليه الروايات أنّه أسلم بمكة وأمره النبيّ صلى الله عليه وآله بالرجوع إلى قومه ليبلغهم دعوة الإسلام، فرجع وأقام بها حتّى مضت بدر وأحد والخندق ثمّ قدم على النبيّ صلى الله عليه وآله المدينة بعد ذلك^[1]. إذن هو لم يهاجر إلى الحبشة ولم يلتقِ بجعفر هناك؟ وهذا يكفي لدحض الرواية وردّها.

[1] ابن سعد: الطبقات: 4 / 219 - 237.

(2) - تقول الرواية إنّ جعفرأً أهديت له جارية في الحبشة فلماً قدم المدينة أهداها لأخيه الإمام عليّ لتخدمه، فجعلها الإمام في منزل فاطمة عليها السلام، فالرواية تشير إلى أنّها كانت لخدمة الإمام، هذا أولاً. وثانياً: من المؤكّد أنّه يأتي بها إلى منزل الصديقة فاطمة عليها السلام إذ ليس له منزل آخر غيره!!

(3) - وجاء فيها: « فدخلت فاطمة عليها السلام يوماً فنظرت إلى رأس عليّ عليه السلام في حجر الجارية، فقالت: يا أبا الحسن فعلتها؟! فقال: لا والله يا بنت محمّد ما فعلت شيئاً، فما الذي تريدن؟! ». هل يتوقّع صدور مثل هذا التصرف من أمير المؤمنين عليه السلام؟! وما الداعي إلى ذلك؟ ثمّ لماذا يخاطب الصديقة فاطمة عليها السلام بهذا الأسلوب!!

(4) - وتذكر الرواية أنّ الصديقة فاطمة عليها السلام ذهبت تشكو لأبيها عليه السلام ممّا فعل الإمام عليه السلام، فتدخل السماء وتطلب من النبيّ عليه السلام عدم تقبّل شكوها في الإمام عليه السلام، وهنا نقول: إنّ المرأة العادية وذات الخلق الأصيل السامي تسعى إلى حلّ خلافاتها مع زوجها داخل بيتها، وتحرص على عدم تدخل أيّ شخص في ذلك، فكيف بسيّدة النساء!! ومن ثمّ لماذا لم تُقبّل شكوها!!

(5) - وتشير الرواية إلى أنّ الإمام عليه السلام استاء كثيراً من فعل الصديقة فاطمة عليها السلام بأنّ شكته لأبيها عليه السلام، أما كان الأجدر أن يتقي ذلك؟! وهو الذي كان حريصاً دوماً على حفظ حقّ الله ونيّبه الكريم عليه السلام في حضوره وغيابه؟!

5 - الرواية الثالثة: التي أشارت إلى الاختصام في ابنة حمزة، وهذا الأمر يتطلّب التوقّف قليلاً عنده للتعرف عليه بدقّة:

(1) - ظاهر الرواية يشير إلى أنّ ابنة حمزة كانت في مكة .. فمن هي ؟ فقد اختلف في اسمها ، ف قيل : أمّامة ، وقيل : عمارة ، وقيل : فاطمة ، وقيل تُكنّى أمّ الفضل ، ثمّ كم كان عمرها ؟ ولماذا كانت في مكة ؟ فالذي ذكرته الروايات أنّ أمّها هي سلمى بنت عميس^[1]، فهل كانت سلمى في مكة ؟ ولماذا لم تهاجر ؟ وكيف يأخذ النبي ﷺ ابنتها دون إخبارها ؟ وإذا كانت ممّن هاجر ، فكيف ترك ابنتها في مكّة؟ ومع من؟

(2) - تشير الرواية إلى أنّ الإمام عليّ عليه السلام قد أخرجها وأعطاهها للسيدة فاطمة رضي الله عنها هذا يعني أنّ الصديقة فاطمة رافقتهم في هذه العمرة ، فمتى دخل الإمام مكّة ؟ وللإجابة على هذا السؤال نجد إحدى الروايات تقول إنّ ذلك كان في عمرة القضاء^[2] التي كانت سنة 7 هـ، بينما لم تحدّد روايات أخرى متى كان ذلك.

(3) - كما هو واضح من الرواية أنّ ابنة حمزة قد اعترضت طريق النبي ﷺ والإمام عليّ عليه السلام فطلب الإمام من النبي ﷺ أخذها معهم، بينما نجد رواية ثانية تشير إلى أنّ الإمام عليّ عليه السلام وجدها تطوف بين الرجال فأخذها وسلّمها للسيدة فاطمة رضي الله عنها وهي في هودجها^[3].

(4) - وتأتي رواية أخرى تقول إنّ الذي جاء بها هو زيد بن حارثة، حيث جاء فيها : « خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة ، فقال جعفر : أنا أخذها، أنا أحقّ بها، ابنة عمّي وخالتها عندي، وإنّما الخالة أمّ، فقال عليّ، أنا أحقّ بها، ابنة عمّي وعندي ابنة رسول الله ﷺ فهي أحقّ بها. وقال زيد: أنا أحقّ بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت

[1] ينظر ترجمتها: ابن الاثير: اسد الغابة: 312/5_313.

[2] ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 475/3.

[3] الذهبي: سير أعلام النبلاء: 213/1.

بها، فخرج النبي ﷺ فذكر حديثاً قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها والخالة أم»^[1].

فهل هذا يعني أن زيداً خرج في مهمة مخصصة بإحضارها إلى المدينة؟ ولماذا؟ ومتى كان؟

(5) لماذا الاختصام فيها؟ ولماذا لم تبقَ برفقة أمها المسلمة؟

ثم لماذا هذه الرغبة في الحصول عليها وكلّ منهم يدعي أحقيته بها؟ حتى وصل الأمر -حسب ادعاء إحدى الروايات- إلى رفع أصوات المتخاصمين في حضرة النبي ﷺ فنزلت الآية: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾.

ونلاحظ أن زيداً في الرواية السابقة قال: إنها ابنة أخي، وذلك إشارة إلى قضية مؤاخاته مع أبيها حمزة^[2]، ولكن: إذا كان مجيئه إلى مكة في السنة السابعة، فالمعروف أن المؤاخاة قد انقطعت بعد معركة بدر بنزول آية المواريث. إذن فادّعاؤه أنها ابنة أخيه غير مقبول؟ والغريب أن بعض المؤرخين قال عنه إنه كان وصي حمزة^[3]، فما معنى ذلك؟؟؟

أمّا في الرواية الثانية فنلاحظ أن زيداً يطالب بها لكونه هو الذي خرج إليها وأتى بها!!

(6) - يبدو أن الاختصام فيها كان لأجل المطالبة بحضانتها كما ذهب إلى ذلك القرطبي^[4]، وكذلك قول النبي ﷺ عندما قضى بها إلى

[1] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 4 / 88

[2] ابن سعد: الطبقات الكبرى: 4 / 225.

[3] القرطبي: الجامع: 4 / 88 الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد: 5 / 194 - 195.

[4] القرطبي: الجامع: 4 / 88

جعفر لتكون مع خالتها أسماء بنت عميس «الخالة بمنزلة الأم»، فهل كانت صغيرة؟

(7) - والغريب أيضاً ما أشارت إليه بعض الروايات: أن جعفرًا لمّا قضى له النبي ﷺ بها؛ «قام جعفر فحجل»^[1] حول النبي ﷺ ودار عليه، فقال: ما هذا؟! قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم»^[2]. فهل يعقل صدور هذا من جعفر ولماذا؟ وهل تطبّع جعفر بطباع أهل الحبشة؟ ولماذا هذا الفرح كلّ؟!

6 - الرواية الرابعة: ولنا معها وقفة لنسجّل عليها بضع ملاحظات:

(1) - تشير الرواية إلى أن النبي ﷺ بعث الإمام عليّ عليه السلام في سرية، والظاهر أن هذه السرية كانت إلى اليمن كما أشارت إلى ذلك روايات مشابهة أخرى^[3].

(2) - هناك أربعة من أصحاب النبي ﷺ تعاقدوا على إخبار النبي ﷺ بما فعله الإمام عليّ عليه السلام؟ فمن هم هؤلاء الأربعة؟ ولماذا يحاولون الإيقاع بالإمام عليّ عليه السلام عند النبي ﷺ؟ وما الذي فعله الإمام عليّ عليه السلام ليستوجب ذلك منهم؟

(4) - إن ردّ النبي ﷺ عليهم من الإعراض عنهم بأجمعهم، وإظهاره الغضب ممّا يقولون - يقودنا إلى القول إنّ ما فعله الإمام عليّ عليه السلام كان صحيحاً، وإنّ النبي ﷺ عالم بنوايا هؤلاء القوم الذين حاولوا الوشاية

[1] الحجل: يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح، وقد يكون بالرجلين معاً إلا أنّه قفز وليس بمشي. ينظر: ابن سلام: غريب الحديث: 182/3-183.

[2] الزيعلي: نصب الراية 3 / 0550

[3] الهيثمي: مجمع الزوائد: 128/9. القندوزي: ينباع المودة 364/2.

به، فردّهم بقوله : « ما تريدون من عليّ؟! » ثلاثاً وقوله « إنّ عليّاً منّي وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن من بعدي » .

(5) - ولكن من هي تلك الجارية ؟ وما مصيرها؟ ذكر المدائني: «بعث رسول الله ﷺ عليّاً إلى اليمن فأصاب خولة في بني زبيد ، وقد ارتدّوا مع عمرو بن معد يكرب ، وصارت في سهمه ، وذلك في عهد رسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ : إنّ ولدت منك غلاماً فسمّه باسمي وكنّه بكنيتي ، فولدت له بعد موت فاطمة عليها السلام غلاماً فسمّاه محمّداً وكنّاه أبا القاسم ^[1] » ، إذن فالجارية هي خولة الحنفية أمّ محمّد التي تزوّجها الإمام عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام .

ولكن يلاحظ أنّ خولة هذه قد اختلف في أمرها :

1 - فنرى أنّ الرواية أعلاه تشير إلى أنّها من سبي اليمن، وفي عهد رسول الله ﷺ !! وتوجد روايات أخرى أكّدت ذلك:

(أ) - مثل إشارة إحدى الروايات إلى أنّ « النبيّ ﷺ رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليّاً أنّها ستصير له وأنّه يولد له منها ولد اسمه محمّد» ^[2] .

(ب) - وكذلك قول أسماء بنت عيمس: « رأيت الحنفية وهي سوداء ، مشرطة حسنة الشعر ، اشتراها عليّ بذي المجاز ، مقدّمة من اليمن ، فوهبها لفاطمة فباعتها ، فاشتراها مكمل الغفاريّ ، فولدت له عونة ^[3] » .

[1] البلاذري: انساب الأشراف: 2 / 422.

[2] ابن حجر: تلخيص الحبير 4 / 50.

[3] أبو نصر البخاري: سر السلسلة العلوية ص 81.

وعلق أبو نصر البخاري^[1] بقوله : « ولا يصح أنّها كانت من سبي خالد بن الوليد » .

(ج) - روى الإمام عليه السلام : « أنّ النبي ﷺ بعثني وخالد بن الوليد إلى اليمن فقال : إذا تفرقتما فكل واحد منكما أمير على خيالة ، وإذا اجتمعتما فأنت يا عليّ أمير على خالد ، فأغرنا على أبيات ، وسبينا منهم خولة بنت جعفر - جان الصفا - وإنما سميت جان لحسنها ، فأخذت خولة واغتنمها خالد منّي ، وبعث بريدته الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما كان منّي ومن أخذي خولة ، فقال له النبي ﷺ : حظّه من الخمس أكثر ممّا أخذ ، وإنّه وليكم بعدي ..^[2] . وفي رواية أخرى قال النبي ﷺ لبريدة : « أتبغض عليّاً؟ قلت : نعم ، قال : فأحبّه فإنّه له في الخمس أكثر من ذلك »^[3] .

2 - في حين أشارت رواية ثانية إلى أنّها : « سبيّة من سبايا الرّدّة ، قُتل أهلها على يد خالد بن الوليد في أيام أبي بكر لمّا منع كثير من العرب الزكاة ، وارتدّت بنو حنيفة ، ... ، وإنّ أبا بكر دفعها إلى عليّ عليه السلام من سهمه من المغنم »^[4] .

3 - وجاءت رواية أخرى تقول : « إنّ بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر ، فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدينة فباعوها من عليّ عليه السلام ، وبلغ قومها خبرها ، فقدموا المدينة على عليّ فعرفوها فأخبروه بموضعها منهم ، فأعتقها ومهرها ، وتزوّجها ، فولدت له

[1] سر السلسلة العلوية: ص 81.

[2] الطبري الامامي: المسترشد ص 414.

[3] البيهقي: السنن الكبرى: 342/6.

[4] ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1 / 244 - 245. المجلسي: بحار الأنوار: 42 / 99.

محمّداً فكّنّاه أبا القاسم ..»^[1].

وقد رجّح هذا القول ابن أبي الحديد المعتزلي^[2].

4 - وهناك رواية ذكرت: « أن ابن الكلبي ذكر عن فراش بن إسماعيل أن خولة سبها قوم من العرب في سلطان أبي بكر فاشتراها أسامة بن زيد، وباعها من علي عليه السلام، فلمّا عرف علي عليه السلام صورتها، أعتقها وأمهرها وتزوَّجها^[3] ».

وعلق ابن عنبه: «فيما زعم البخاري: من قال إن خولة من سبي الإمامة فقد أبطل»^[4].

5 - وهناك رواية عن أسماء بنت أبي بكر قالت: « رأيت أمّ محمّد بن الحنفية سندية سوداء، وكانت أمة لبني حنيفة، ولم تكن منهم، وإنّما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق، ولم يصلحهم على أنفسهم»^[5].

6 - وقد أبدى الشريف المرتضى رأياً في أمر خولة بنت جعفر قائلاً: « ... وقد ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافى: أنّه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها..»^[6]. واستدلّ بما نقله البلاذري في كتابه (أنساب الأشراف) كما مر سابقاً.

7 - الرواية الخامسة: ونسجل عليها بضعة تساؤلات:

[1] البلاذري: أنساب الأشراف 422/2-423.

[2] ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 1 / 244 - 245.

[3] العمري: المجدي ص 14.

[4] ابن عنبه: عمدة الطالب: ص 323.

[5] الطبري: المنتخب: ص 384. القاضي النعمان: شرح الأخبار: 3 / 295.

[6] الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء. ص 191.

1 - من أين أتى أبو بكر بهذه الجارية؟ وهل أعطائها إيّاه في خلافته أم في عهد رسول الله ﷺ؟ ويبدو من الرواية أنّ ذلك كان بعد وفاة رسول الله ﷺ، إذ نرى أم سلمة تطالب بحفظ حقّ رسول الله ﷺ في ابنته ﷺ؟ ولكن متى حدث ذلك والزهاء ﷺ لم تقض إلاّ مدّة قليلة بعد رسول الله ﷺ ومن ثمّ لحقت ﷺ به ﷺ.

2 - لماذا يبدو على فاطمة ﷺ الانزعاج؟

3 - لماذا تصرخ أم أيمن وتطالب بحفظ حقّ النبي ﷺ في ابنته أو في أهلها على حدّ قولها؟ وهل تعني بذلك الإمام؟ ولماذا وهل يمكن أن يقصّر الإمام في حفظ هذا الحقّ؟! ومن ثمّ لو افترضنا - حسب إشارة الرواية - أنّه حاول أن يصطفي الجارية لنفسه فما الإشكال في ذلك من ناحية الشرع؟! ولو أنّ ذلك مستبعد جدّاً أنّ يصدر من الإمام، لكن ربما قصدت أم أيمن آخرين لم يحفظوا ذلك القرب من رسول الله ﷺ، ولأجل التمويه وضعت هذه الرواية!!

8 - أمّا الرواية السادسة: فقد تولّى أمر مناقشتها ودحضها الكثيرون، منهم: الميلاي في كتابه «خطبة عليّ عليه السلام ابنة أبي جهل -دراسة وتحقيق»^[1]. وقد قدّم باحث معاصر دراسة شافية حول هذا الموضوع^[2] ونحن نتفق معه في كلّ ما قدّمه في هذه الدراسة.

[1] ص 5 وما بعدها.

[2] النصر الله: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي رؤية اعترالية عن الإمام علي عليه السلام ص 139 183.

فهرس المصادر والمراجع

* القرآن الكريم

1. - ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ت 630 هـ.
2. - أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: خليل مأمون، ط2، دار المعرفة، بيروت، 2001م.
3. - ابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (544-606هـ).
4. - النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: أبو عبد الرحمة صلاح، ط1، بيروت، 1997م.
5. - الاربلي: أبو الحسن علي بن عيسى ت 693 هـ.
6. - كشف الغمة في معرفة الأئمة، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1985م.
7. - الاميني: عبد الحسين بن احمد النجفي ت 1390 هـ / 1970م.
8. - الغدير في الكتاب والسنة والأدب، مركز الغدير، ط1، 1995م.
9. - البحراني: السيد هاشم ت 1107 هـ.
10. - حلية الأبرار، تح: غلام البحراني، ط1، مؤسسة المعارف الإسلامية، إيران، 1411هـ.
11. - البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (194-256هـ).
12. - الصحيح، دار الفكر، بيروت، 1401.
13. - البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر ت 279 هـ.
14. - أنساب الأشراف، تح: سهيل زكار - رياض زر كلي، ط1، دار الفكر، بيروت، 1996م.
15. - البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ.
16. - السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت، ب.ت.
17. - التبريزي: محمد بن علي بن احمد ت 1310 هـ.
18. - اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء (عليها السلام)، تح: هاشم الميلاني، ط1، مؤسسة الهادي، قم، 1418هـ.
19. - الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (321-405هـ).
20. - المستدرک علی الصحیحین، تح: يوسف المرعشلي، بيروت، 1406هـ.

21. - معرفة علوم الحديث، ط4، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1400هـ.
22. - ابن حبان: أبي حاتم محمد ت354 هـ .
23. - صحيح ابن حبان، تح: شعيب الارناؤوط، ط2، بيروت، 1993.
24. - ابن حجر: أبو الفضل احمد بن علي بن محمد (773-852هـ) .
25. - الإصابة في تمييز الصحابة، ب.ط، دار الفكر، ب.مكا، ب.ت.
26. - تلخيص الحبير، ب.ط، دار الفكر، ب.مكا، ب.ت.
27. - ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني (586-656هـ) .
28. - شرح نهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل، ط1، دار الجيل، بيروت، 1987.
29. - ابن حزم: أبو محمد بن احمد ت456 .
30. - المحلى، تح: احمد محمد شاكر، ب.ط، دار الفكر، بيروت، ب.ت.
31. - الحكيم: السيد محمد باقر ت2003م.
32. - فاطمة الزهراء عليها السلام، ط2، قم، 2004م.
33. - ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد (164-241هـ) .
34. - المسند، ب.محق، دار صادر، بيروت، ب.ت.
35. - الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي ت463 هـ .
36. - تاريخ بغداد، تح: مصطفى عبد القادر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
37. - الخوارزمي: أبو المؤيد الموفق بن احمد بن محمد المكي (ت568هـ) .
38. - المناقب، تح: مالك المحمودي، ط4، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1421هـ .
39. - الدارمي: أبو محمد عبد الله بن بهرام (ت255 هـ) .
40. - السنن، ب.محق، ب.ط، مطبعة الاعتدال، دمشق، ب.ت.
41. - أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (202-275هـ) .
42. - سنن أبي داود، تح: سعيد اللحام، ط1، دار الفكر، بيروت، 1990م .
43. - الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد (748هـ/1347م).
44. - سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الارنؤوط - حسين الأسد، ط9، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م .
45. - الزيعلي: جمال الدين ت762 هـ .

46. - نصب الراية، تح: أيمن صالح شعبان، ط1، دار الحديث، القاهرة، 1995هـ .
47. - ابن سعد: محمد ت 230هـ.
48. - الطبقات الكبرى، ب.ط، دار صادر، بيروت، ب.مكا .
49. - ابن سلام: أبو عبيد القاسم الهروي ت 224 هـ .
50. - غريب الحديث، تح: محمد عبد المعيد، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1964.
51. - الشريف المرتضى: أبو القاسم علي بن الحسن علم الهدى (355-426هـ) .
52. - تنزيه الأنبياء، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1989م.
53. - ابن شهر آشوب: محمد بن علي ت 588هـ.
54. - مناقب آل أبي طالب: تح: لجنة في النجف، النجف، 1376 .
55. - ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد الكوفي ت 235هـ .
56. - مصنف ابن أبي شيبة، تح: سعيد اللحام، ط1، دار الفكر، 1409هـ .
57. - الصالحى الشامى: محمد بن يوسف ت 942 هـ.
58. - سبل الهدى والرشاد، تح: عادل احمد، علي محمد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993 م .
59. - الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي ت 381هـ .
60. - الامالي، تح: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1417 .
61. - من لا يحضره الفقيه، صححه: علي اكبر الغفاري، ط2، قم، 1404هـ .
62. - الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام ت 211هـ/827م .
63. - المصنف، تح: حبيب الرحمن الاعظمي، المجلس العلمي، ب.مكا، ب.ت .
64. - الطبراني: أبو القاسم سليمان بن احمد (260-360هـ) .
65. - المعجم الأوسط، تح: إبراهيم الحسيني، ب.ط، دار الحرمين، ب.مكا، ب.ت .
66. - المعجم الكبير، تح: حمدي السلفي، ط2، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، ب.ت .
67. - الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ .
68. - المنتخب من كتاب ذيل المذيل، تح: صدقي جميل العطار، ط2، دار الفكر، بيروت، 2002م.

69. - الطبري الصغير: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم (ق 5هـ) .
70. - المسترشد في الإمامة، تح: احمد المحمودي، ط1، مؤسسة الثقافة الإسلامية، قم، ب.ت.
71. - الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن (460هـ) .
72. - الآمالي، تح: علي اكبر غفاري - بهراد جعفري، ب.ط، دار الإسلامية، طهران، 1380 .
73. - تهذيب الأحكام، تح: حسن الخراسان، ط4، دار الكتب الإسلامية، قم، 1365ش.
74. الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجار ود ت 204هـ .
75. - المسند، ب.تح، ب.ط، دار الحديث، بيروت، ب.ت .
76. - ابن أبي عاصم الضحاك ت 287 هـ .
77. - الأحاد والمثاني، تح: باسم فيصل، ط1، دار الدراية، الرياض، 1991م .
78. - العاملي: جعفر مرتضى.
79. - الصحيح من سيرة النبي الأعظم t، ب.ط، دار السيرة، بيروت، ب.ت.
80. ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي ت 463 .
81. - الاستيعاب في أسماء الأصحاب، بهامش كتاب الإصابة، ب.ط، دار الفكر، ب.ت.
82. - ابن عبد الهادي: نور الدين ت 1138 هـ.
83. - حاشية السندي على النسائي، ط2، بيروت، 1986م.
84. - ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي (499-571هـ) .
85. - تاريخ مدينة دمشق، تح: علي شيري، ب.ط، دار الفكر، بيروت، 1995م
86. - العمري: أبو الحسن علي بن محمد العلوي (ق 5هـ).
87. - المعجدي في أنساب الطالبين، تح: أحمد الدامغاني، ط1، مط: سيد الشهداء، 1409هـ.
88. - ابن عنبه: جمال الدين أحمد بن علي الحسيني ت 828 هـ.
89. - عمدة الطالب، ط3، مؤسسة أنصاريان، قم، 2004م.
90. - العواد : انتصار عدنان .
91. - السيدة فاطمة الزهراء (ع) دراسة تاريخية، دار البديل، 2009 .

92. - الفتال النيسابوري: أبو جعفر محمد بن الحسن ت 508 .
93. - روضة الواعظين، ط2، مط: أمير، قم، 1375هـ .
94. - القاضي النعمان: أبو حنيفة محمد بن منصور بن احمد المغربي ت 363هـ .
95. - شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، تح: الجلاي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ب.ت.
96. - القرشي: باقر شريف.
97. - حياة سيدة النساء، ط مطبعة دار الحسين، 2003م.
98. - القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ت 671هـ/1273م.
99. - الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ .
100. - القمي: الشيخ عباس ت 1359هـ
101. - بيت الأحرار، ط1، مط: سرور، الناشر: فاروس، قم، 2004م .
102. - القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي ت 1294هـ.
103. - ينابيع المودة ، ط2، منشورات الشريف الرضي، قم، 1417هـ.
104. - ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ت 764هـ .
105. - تفسير ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1412هـ .
106. - ابن ماجه : محمد بن يزيد (270هـ - 275هـ) .
107. - سنن بن ماجه، تح: محمد فؤاد، ب.ط، دار الفكر، بيروت، ب.ت.
108. - المتقي الهندي: علاء الدين بن علي ت 975هـ .
109. - كنز العمال، تح: بكري حياني - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1989م.
110. - المجلسي: محمد باقر ت (1111هـ) .
111. - بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983م .
112. - محب الدين الطبري: أبو جعفر احمد بن عبد الله ت 694هـ .
113. - ذخائر العقبى، الناشر: مكتبة القدسي ، 1356هـ .
114. - المرعشي: شهاب الدين ت 1411هـ.
115. - شرح احقاق الحق، تح وتعليق السيد شهاب الدين المرعشي، مكتبة آية الله المرعشي، قم، ب.ت .
116. - مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261هـ .

117. - الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، ب.ت.
118. - ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت 711 هـ .
119. - لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، أدب الحوزة ، قم ، 1405 هـ.
120. - الميلاني: علي الحسيني .
121. - خطبة علي عليه السلام أبنه أبي جهل، ط1، مركز الغدير، 1998 م.
122. - النسائي: أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ت 303 هـ .
123. - السنن، بشرح السيوطي وحاشية السندي، ط1، دار الفكر، بيروت، 1930 م .
124. - أبو نصر البخاري: سهل بن عبد الله (كان حيا 341 هـ).
125. - سر السلسلة العلوية، تح: محمد صادق آل بحر العلوم، ط1، منشورات الشريف الرضي، ب.ت.
126. - النصر الله : د .جواد كاظم.
127. - الإمام علي عليه السلام في فكر معتزلة بغداد، العتبة الحسينية، 2017.
128. - الزهراء عليها السلام في فكر السيد الحكيم، منشور ضمن كتاب (نبأ من المحراب)، لمجموعة من الباحثين، ط1، البصرة.
129. - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد رؤية اعتزالية عن الإمام علي عليه السلام، ط1، ذوي القربى، 2004.
130. - نشأة النبي t في ديار بني سعد، مجلة دراسات تاريخية، العدد التاسع، 2009 م.
131. - النصرالله: جواد كاظم، العواد: انتصار عدنان.
132. - مقام الصديقة فاطمة عليها السلام في السنة النبوية، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، ع20، س 7، 2012 م. ص 79-172.
133. - النووي: محي الدين ت 676 هـ .
134. - شرح صحيح مسلم، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407 هـ .
135. - ابن هشام: عبد الملك ت 218 هـ .
136. - السيرة النبوية، ط2، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2004 م .
137. - الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر ت 807 هـ .
138. - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988 م .
139. - موارد الظمان، تح: محمد عبد الرزاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ب.ت .

140. - الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت 207هـ.
141. - المغازي، تح: مارسدن جونسن، أكسفورد، 1966م.
142. - أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ت 307 .
143. - المسند، تح: حسين سليم، مط: دار المأمون للتراث، ب.مكا، ب.ت .

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

محمد رضا الخاقاني*

---

* باحث في التاريخ الإسلامي / عضو اللجنة العلمية مركز الأبحاث العقائدية، قم المقدسة.

الملخص

إنّ وفاة أبي طالب عليه السلام مؤمناً من اعتقادات الإمامية، كما بعض أهل السنة بتقديم أدلة روائية وأدبية سعوا إلى اثبات ذلك. مع ذلك وفي المقابل نجد كمّاً معتنى به من الأحاديث في التراث الحديثي العامي يشير مباشرةً أو بالكناية إلى نفي إيمان أبي طالب عليه السلام. هذه الدراسة تسعى إلى كشف التيار الفكري والسياسي وراء ترويج هذا الاعتقاد، حيث تحاول معرفة التيارات السياسية والكلامية المستفيدة من ترسيخ فكرة عدم إيمان أبي طالب عليه السلام. هذه الدراسة تُعتبر الحلقة الثانية من سلسلة بحوث تعتنى بـ «التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب عليه السلام». إنّ من الأحاديث التي فيها إشارة إلى عدم إيمان أبي طالب عليه السلام أحاديث «منع إرث المسلم من الكافر» التي أصبحت موضوعاً لهذا البحث. إنّنا من خلال تحليل متن الأحاديث، تحليل شخصية الحلقات المشتركة الرواة وتحليل الإسناد نسعى إلى معرفة التيار الفكري خلف نشر هذه الأحاديث.

الكلمات المفتاحية

﴿أبو طالب عليه السلام، إرث المسلم من الكافر، الحلقة المشتركة﴾

The supportive intellectual trend to deny the belief of Abi Taleb

The second section

Mohammadreza Al-Khaghani

Abstract

The death of Abi Taleb(peace be upon him) as a believer is one of the beliefs of Imami Shi'a, as Ahlu Sunna provides literary, and narrative evidence to prove that. With that and on other hand we find many concerns from the sayings of public modern heritage refer directly or indirectly to banning the belief of Abi Taleb(peace be upon him) this study tries to show the political intellectual trend behind the promotion this belief.

Which tries to know the Islamic verbal trend benefit from consolidating the idea of denying the belief of Abi Taleb(peace be upon him).The sayings of "banning the inheritance of Muslims from unbelievers" become the topic of this study. We are here from the analysis of the text of hadith, analyses the common link the personality of the narrators, or the analysis of the support, we try to know the intellectual trend behind spreading these sayings.

Keywords: Abi Taleb, the common link, The inheritance of Muslims from the unbeliever.

القسم الثاني

أحاديث منع إرث المسلم من الكافر في مصادر القرون الثلاثة الأولى أنموذجاً

المقدمة:

إنّ مسألة إيمان أبي طالب عليه السلام طالما كانت موضعاً للاختلاف في التاريخ الإسلامي. فكلّ علماء الشيعة - في عصر الأئمة عليهم السلام وبعدها - وبعض علماء أهل السنة، سعوا إلى إثبات إيمانه عليه السلام. في المقابل هناك كثير من أحاديث والروايات التاريخية تدلّنا - تصريحاً أو إشارة - إلى نفي إيمان أبي طالب عليه السلام. الذي مهم في البين هو أنّه ما التيار الفكري الذي يسعى إلى انتشار هذه الأحاديث وبالتبع هذا الاعتقاد؟ ما الجهة الكلامية أو السياسية التي تنتفع من نشر هذه العقيدة؟

في بحثنا السابق أشرنا إشارة مقتبضة وسريعة إلى النوايا السياسية والكلامية خلف نشر هذه العقيدة^[1]. في هذه الدراسة والدراسات الآتية - إن شاء الله - سنسلط الضوء على الروايات النافية لإيمان أبي طالب عليه السلام في مصادر القرون الثلاثة الأولى. قُسمت هذه الأحاديث - التي يربوا عددها عن 140 حديثاً - حسب موضوعاتها إلى 7 مواضيع، قد سبقت دراسة أحدها في البحث السابق، ومنها روايات منع إرث المسلم من الكافر التي هي موضوع دراستنا هذه.

من خلال إعادة النظر في الروايات النافية لإيمان أبي طالب عليه السلام،

[1] انظر: محمدرضا الخاقاني، «التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب؛ طريق ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب في المصادر القرون الثلاث الأولى أنموذجاً»، ص 99-138.

انتهتُ إلى وجود رواية مشتركين في سلسلة أسانيدها. وفي البحث عن هذه الظاهرة عرفتُ أنها لفتت انتباه بعض المستشرقين أيضاً، منهم يوزف شاخت Joseph Schacht (ت 1969م). «الحلقة المشتركة common link» كان الإسم الذي جعله شاخت للراوي المشترك في الأسانيد، وهو الذي ينتشر الحديث عن طريقه. إنّه قسّم الإسناد إلى قسمين: حقيقي ومزور؛ القسم الحقيقي هو الأسانيد المنشعبة من الحلقة المشتركة، والقسم المزور هو السند من النبي ﷺ أو الصحابي إلى الحلقة المشتركة^[1]. إنَّ فرضية شاخت في هذا التقسيم كانت فرضية طرحها جولدزيهر Ignaz Goldziher سابقاً في كتابه الدراسات الإسلامية. جولدزيهر في قسم من كتابه صرّح بأنّ قسماً كبيراً من الأحاديث الإسلامية قد جعلت وزوّرت في ظل الصراعات السياسية والكلامية، كما أنّ للنزاعات القبلية في تزوير الأحاديث دوراً لا يمكن غض النظر عنها^[2]. من هذا المنطلق نجد شاخت يصرّح بأن الأصل الأوّلي في الأحاديث الفقهية النبوية كذبها إلا أن يثبت نقيض ذلك، كما لا يمكن أن ندّعي أنّ هذه الأحاديث تشتمل على روايات مبهمة فيها دلالات صادقة عن العصر النبوي أو عهد الصحابة^[3]. بعبارة موجزة وصريحة، كان شاخت يعدّ ظاهرة «الحلقة المشتركة» أوضح أمارة على كون الحديث موضوعاً لا أصل له، قد دُسّ في المنظومة الحديثية الإسلامية بيد الراوي المشترك نفسه أو بيد أحد تلامذته والرواة عنه^[4].

[1] Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 171-172

[2] Goldziher, Muslim Studies, 2: 38-125

[3] Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 149

[4] Ibid. 171-172

لقد طوّر البعض^[1] نظرية شاخت كما قد انتقده البعض^[2]، فإنني لست بصدد البحث عن ذلك هنا. إن هارالد موتزكي Harald Motzki (ت 2019م) ناقش مفترضات شاخت؛ فإنه يرى انتشار ممارسة الأحاديث الموضوعية ونقلها من قبل الرواة أمراً غير معقول، فما الهدف وراء ذلك؟ هل يُرام به خداع علماء المسلمين أو المسلمين أنفسهم؟^[3] كما يرى موتزكي أنه إن افترضنا الراوي المشترك -الحلقة المشتركة- واضعاً للحديث، فيجب أن نقرّ بوجود شبكة متماسكة لتزوير ووضع الحديث، فمعناه أن عدداً كبيراً من رواة الأحاديث -بتنسيق مثالي- استخدموا منهجاً موحداً لوضع الأحاديث، فنظراً إلى انتشار الرواة واختلافهم في الفكر والطريق وحتى المناطق التي سكنوها، يكون هذا الأمر مستبعداً جداً إن لم يكن محالاً^[4]. كان لموتزكي تفسيراً آخر من «الحلقة المشتركة»، إنه وافق شاخت في كون الإسناد من الراوي المشترك إلى الجوامع الحديثية إسناداً حقيقياً لكنه خالف شاخت في كون الإسناد من النبي ﷺ أو الصحابي إلى الراوي المشترك مزوراً؛ إن موتزكي كان يرى الراوي المشترك -أو الحلقة المشتركة- راوٍ محترف كان له تلامذة كثيرون قد انتشر الحديث عن طريقه، ففي بيان سبب كون الطريق قبل الراوي المشترك طريقاً منفرداً في الغالب، أرجع ذلك إلى طبيعة الرواية، إذ عادةً للراوي طريق واحد لكل حديث أخذه من شيخه وهكذا إلى أن يصل

[1] إن جوينبل قد طوّر منهج شاخت وقد أضاف إلى ذلك بعض الملاحظات. للإطلاع عن ذلك انظر:

Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xvi-xviii.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في تاريخ الحديث النبوي وتاريخ تدوينه.

[3] Motzki, "Dating Muslim Traditions: A Survey," 235.

Motzki, "The Collection of the Qur'an: A Reconsideration of Western Views [4] in Light of Recent Methodological Developments," 21-22.

إلى النبي ﷺ أو الصحابي. إنّه في سبيل تمحيص هذا التبيين قدّم طريقة «تحليل الإسناد منضمّاً إلى المتن isnād-cum-matn analysis»، في رأي موتزكي، لتمحيص الأحاديث لا يمكن الاكتفاء بـ«تحليل الإسناد isnād analysis» فحسب، بل يجب أن يُمعن النظر في المتن أيضاً. قد جرب ذلك في تحليله عن روايات جمع القرآن، فبتحليل الإسناد منضمّاً إلى المتن وبالنظر إلى وجود تماسك معنوي في متون الأحاديث، أرجع تاريخ رواية ذلك الحديث إلى نصف قرن قبل ما عيّنها الآخرون، فمكّن من تقديم قرينة تثقل كفة احتمال كون الإسناد من «الحلقة المشتركة» إلى الراوي الأول إسناداً حقيقياً^[1].

هناك أمران يبدو أنّ موتزكي غفل عنهما في تحليل الروايات متناً وإسناداً، موضوع الرواية وشخصية الرواة -خصوصاً الحلقات المشتركة الأصلية والفرعية^[2]. نجد في بعض الروايات التي موضوعها له أهميّة خاصة من الوجهة الإجتماعية، أو الأحكام التي المجتمع الإسلامي كان بحاجة إلى تبيينها، الطريق منها إلى «الحلقة المشتركة» طريقاً منفرداً ومنها تنتشر انتشاراً واسعاً؛ هذا الأمر ممّا يكثر الشكوك في كون الإسناد فيه حقيقياً. الأمر الثاني الذي يجب الإمعان فيه هي شخصية الرواة؛

[1] قد وضح منهج موتزكي ونظريته في «تحليل الإسناد منضمّاً إلى المتن» كلّ من سيف الدين كارا وسيد علي آقايي. انظر:

Kara, In Search of Ali ibn Abi Talib's Codex: History and Traditions of the Earliest Copy of the Qur'an, 75-94

سیدعلی آقایی، «پدیده ی حلقه ی مشترک در سندهای روایات: تبیین و تحلیل»، ص 25-45: 52.

[2] قد قسّم جوينبُل الحلقة المشتركة إلى «الحلقة المشتركة [الأصلية]» و«الحلقة المشتركة الفرعية partial common link»، الحلقة المشتركة الأصلية هو الراوي المشترك الذي ينتشر الحديث منه ويتعدّد الإسناد منه، الحلقة المشتركة الفرعية هو الراوي الذي يكون بعد الحلقة المشتركة الأصلية ويروي الحديث إلى أكثر من تلميذين من تلامذته.

.See Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xx

المهم في تحليل شخصيتهم هو مدى أثر مواقفهم الكلامية والسياسية على رواياتهم فهذا الأمر له الأثر البالغ في تمحيص صحة الإسناد.

المنهج:

على ضوء ما تقدّم، عرفنا أنّ المهم في سبيل معرفة التيارات الفكرية التي تسعى إلى انتشار اعتقاد نفي إيمان أبي طالب عليه السلام هو تحليل المتن، تحليل شخصية الرواة وتحليل الإسناد؛ فالدراسة عن كلّ موضوع يرتبط بإيمان أبي طالب عليه السلام ينقسم إلى هذه الأقسام.

في تحليل المتن، نسعى إلى كشف مدى التماسك المعنوي أو اللفظي في مجموعة الأحاديث التي تندرج تحت موضوع الدراسة. ففي دراستنا هذه التي موضوعها أثر روايات منع إرث المسلم من الكافر على مسألة إيمان أبي طالب عليه السلام، نحاول كشف الأصيل والدخيل في متن الأحاديث بالمراجعة إلى أحاديث أخرى تتحد معها في الموضوع والسند، كذلك نحاول كشف التأثير والتأثر بين النسخ المختلفة للأحاديث.

في تحليل شخصية الرواة، نسلط الضوء على المواقف السياسية، الاجتماعية والكلامية لكلّ راوٍ وقع في الإسناد من الحلقة الأولى إلى الحلقة المشتركة، كذلك الحلقات المشتركة الفرعية على ترتيب تاريخ وفياتهم؛ كما يهمّنا - نظراً إلى صلة موضوع إيمان أبي طالب عليه السلام بأهل البيت عليهم السلام - مناسبات كل راوٍ ومواقفه مع أهل البيت عليهم السلام والأئمة عليهم السلام. بالطبع في تحليل شخصية كل راوٍ من الرواة سنستعرض إلى وثاقته وروايته، كما نستعرض الأحاديث المروية عن طريقه، فالأحاديث المروية عن كلّ شخص ينجم عن معتقداته. الرواة الذين تقع أسماءهم ضمن حلقات المشتركة الأصلية و الفرعية في أسانيد روايات منع إرث المسلم، يصل عددهم إلى 8 رواة.

وفي تحليل الإسناد، بعد تخمين وقت رواية هذه الأحاديث من خلال تخمين وقت الذي رُوي الحديث عن الحلقة المشتركة الأصلية؛ نقدم على دراسة حول الأسانيد. فبالنظر إلى المصادر الحديثية التي بمتناول أيدينا، نحاول تعيين مدى التنوع الموضوعي للأحاديث التي رُويت بذلك الإسناد، فيمكن جعل تنوع الموضوعي علامة للتأصيل السندي وكون الأسانيد حقيقية. لا شك أنّ وجه كون التنوع الموضوعي علامة التأصل السندي، يكون أبرز حينما يكون موضوع الحديث موضوعاً كان موضع الحاجة من منظر اجتماعي؛ فموضوع إرث المسلم من الكافر الذي نظراً إلى توسّع الحدود الجغرافية للبلاد الإسلامية، وبتبعها تكاثر الفئات الاجتماعية والمسلمين الجُدد الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً بعد فتح أراضيهم بيد المسلمين، يكون موضعاً لحاجة المجتمع. هذا الأمر يحافظ على أهميته في العصر النبوي، فآنذاك كان كثير من المسلمين لهم ذوو رحم يموت دون أن يعتنق الإسلام. فعلى هذا من البعيد جداً أنّ من كان يعرف حكم إرث المسلم من الكافر أن يشحّ بعلمه ويحصر اعلانه إلى شخص واحد فقط، كي يصل إلينا بسند واحد.

المقصود من الحديث في هذه الدراسة، هو كلّ نص له سند من دون فرق أن يوجد في مصدر حديثي أو تاريخي أو أدبي؛ إذ الرؤية في البحث رؤية تاريخية صرفة.

على أنّ هذه الدراسة نُظِّمت على أساس سلسلة مقالات، لا نتمكّن من تقديم صورة واضحة من التيار الفكري أو السياسي الذي يسعى إلى انتشار اعتقاد عدم إيمان أبي طالب عليه السلام قبل انتهاء هذه السلسلة من الدراسات. كذلك في البحث عن كل موضوع من الروايات النافية لإيمان أبي طالب عليه السلام لم نبحث عن مؤلفي الكتب، فستعرض لهم ولحياتهم

السياسية في بحث خاص ضمن هذه السلسلة من الدراسات.

عرض الروايات:

إنّ حديث «لا يرث المسلم من الكافر» قد ورد في كثير من مصادر العامة الروائية بطرق وألفاظ مختلفة، في هذا البين هناك بعض الروايات توجد فيها إشارة بل تصريح إلى اعتقاد عدم إيمان أبي طالب عليه السلام، ومن هذا المنطلق أصبحت موضوعاً لهذه الدراسة.

مسألة وراثة المسلم من الكافر، مع كونه مورداً لحاجة المجتمع المتزايدة بالنظر إلى توسعة البلاد الإسلامية والفتوحات، لم يكن أمراً متفقاً عليه. نجد أنّ في عهد عمر (حكم 13-23 هـ) لم يُورث المسلم من الكافر، لكن معاوية (حكم 41-60 هـ) قضى بذلك وورث المسلم وقد أخذ بذلك بنو أمية إلى عهد عمر بن عبد العزيز (حكم 99-101 هـ) ويزيد بن عبد الملك (حكم 101-105 هـ)، فقد أرجعاه إلى ما كان في عصر عمر بن الخطاب، لكن هشام بن عبد الملك (حكم 105-125 هـ) أرجع الحكم إلى ما قضى به معاوية من توريث المسلم من الكافر^[1]. لا شك أنّ ما عمل به في عهدي معاوية وعمر بن عبد العزيز كان بمرأى السلف من الصحابة والتابعين، لكننا لم نجد أي اعتراض على معاوية حيث خالف سيرة عمر بل قول رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، وبالعكس نجد مسروق بن الأجدع (ت 63 هـ) الذي يُنعت بالفضل والعلم^[2] استحسن قضاء معاوية^[3]، كذلك عبد الله بن معقل (ت 88 هـ) الذي يُعدّ من خيار التابعين^[4] قد

[1] ابن أبي شبة، المصنف: 6/ 284؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59/ 203؛ ابن كثير، البداية والنهاية: 9/ 231-232.

[2] انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 65.

[3] سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 86.

[4] انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 206.

استحسن ذلك^[1].

أضف إلى ذلك وجود حديث يناقض منع توريث المسلم من الكافر، وهو فيما قضى معاذ بن جبل (ت18هـ) في اليمن بتوريث المسلم على أساس ما سمعه من النبي ﷺ^[2]، وقد صحح ذلك الحاكم (ت405هـ)^[3]. ليس موضوعنا البحث عن إرث المسلم من الكافر، فهذا عرض اجمالي لعدم خلوّ هذا الحكم من الإشكال، والغموض الحاكم على أجواء رواية هذه الأحاديث.

هناك أحاديث وردت في مصادر القرون الثلاثة الأولى، تربط مسألة إرث المسلم من الكافر بإيمان أبي طالب ﷺ، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: فيه أنّ رسول الله ﷺ لم يكن له مسكن يسكنه في مكة، لأنّ عقيلاً لم يترك لهم من رباع أو دور، ثم يأتي في الحديث تعليل بأنّ علياً ﷺ وجعفرألم يرثا شيئاً من أبي طالب ﷺ بسبب إسلامها في حال أنّ طالباً وعقيلاً ورثاه إذ كانا كافرين عند وفاته، ثم يأتي قول النبي ﷺ: لا يرث المسلم من الكافر. ورد هذا الحديث في:

1. الأموال للقاسم بن سلام (ت224هـ): عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان، أخبره، عن أسامة بن زيد^[4].

[1] ابن أبي شيبة، المصنف: 284 / 6.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي: 462 / 1.

[3] الحاكم النيسابوري، المستدرک: 383 / 4.

[4] القاسم بن سلام، الأموال: 275.

2. الأموال لابن زنجويه (ت251هـ): عن عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد^[1].

3. صحيح البخاري (ت256هـ): عن أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد^[2]. وعن سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا سعدان بن يحيى، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد^[3].

4. صحيح مسلم (ت261هـ): عن أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن علي بن حسين، أخبره، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد بن حارثة^[4].

5. سنن ابن ماجه (ت273هـ): عن أحمد بن عمرو بن السرح المصري، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد^[5].

6. أخبار مكة للفاكهي (ت272هـ): عن محمد بن سليمان، عن روح بن عباد، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد^[6].

[1] ابن زنجويه، الأموال: 2 / 480.

[2] البخاري، صحيح البخاري: 2 / 147.

[3] المصدر: 5 / 147.

[4] مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: 2 / 984.

[5] ابن ماجه، سنن ابن ماجه: 4 / 32.

[6] الفاكهي، أخبار مكة: 3 / 243.

7. السنة للمروزي (ت292هـ): عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد^[1]. وعن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد^[2]. وعن إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد. وعن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بالإسناد نحوه^[3].

نجد أنّ المشترك في هذه الأسانيد هو: ابن شهاب الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد

(الرسم 1).

النوع الثاني: جاء فيه أنّ الإمام السجاد عليه السلام قال: إنّ السبب في ترك نصيبهم من الشعب أنّ علياً عليه السلام بسبب اسلامه لم يرث أبا طالب عليه السلام، وأنّ عقيلاً وطالباً ورثاه إذ عند وفاته كانا كافرين. ورد ذلك في:

1. الموطأ لمالك بن أنس (ت179هـ): عن ابن شهاب، عن علي بن حسين^[4].

2. مسند الشافعي (ت204هـ): عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي

[1] المروزي، السنة: 105.

[2] المصدر: 105-106.

[3] المصدر: 106.

[4] مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك: 2 / 519.

بن حسين^[1].

3. مصنف عبد الرزاق (ت211هـ): عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين^[2]. وعن معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين^[3].

4. الطبقات الكبرى لابن سعد (ت230هـ): عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، علي بن الحسين^[4].

5. السنة للمروزي (ت204هـ): عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين^[5].

نجد أنّ وجه الإشتراك في هذا الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام هو ابن شهاب الزهري (الرسم 2).

النوع الثالث: وهو يشتمل على حديث واحد، وفيه أنّ الزهري بين أنّ علياً عليه السلام وجعفرًا لم يرثا من أبي طالب عليه السلام بسبب اسلامهما وقد ورثاه عقيل وجعفر بسبب أنّهما حين وفاته كانا كافرين. ورد هذا الحديث في تفسير يحيى بن سلام (ت200هـ) عن بحر بن كنيز، عن ابن شهاب الزهري^[6].

(الرسم 1)

[1] الشافعي، مسند الإمام الشافعي: 3 / 148.

[2] الصنعاني، المصنف: 6 / 15.

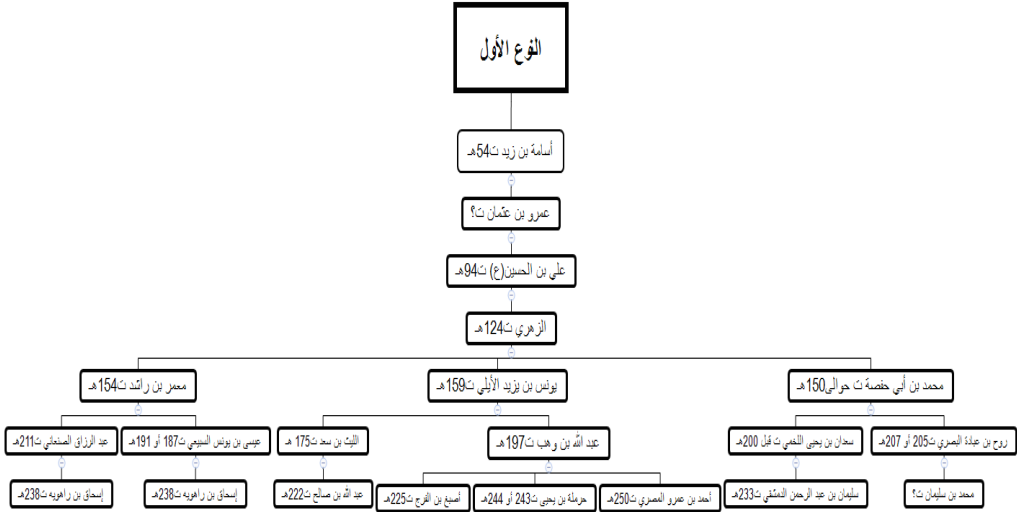
[3] المصدر: 6 / 15 و 10 / 343.

[4] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 1 / 99.

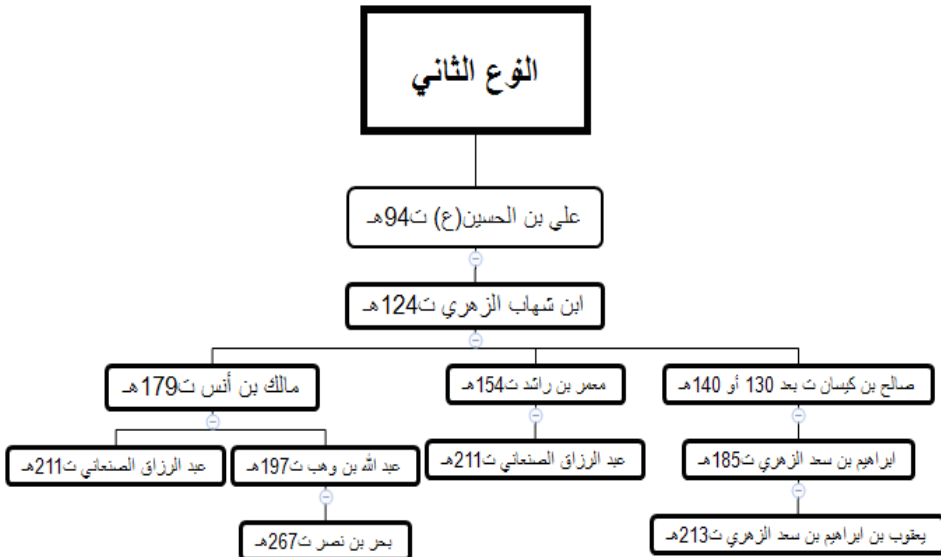
[5] المروزي، السنة: 106.

[6] التيمي، تفسير يحيى بن سلام: 2 / 700.

(الرسم 1)

(الرسم 2)

تحليل المتن:

بالدقة في نص الأحاديث السابقة، نجد أنّ هناك تأثير وتأثر في النصوص. بالرجوع إلى الأحاديث التي رُويت عن أسامة بن زيد (ت54هـ) في موضوع الإرث - النوع الأول -، نرى أنّ أكثرها لم يكن فيها القسم التي فيه إشارة إلى مسألة نفي إيمان أبي طالب عليه السلام؛ فهذا القسم يبدو أن لا يكون أصيلاً من قول أسامة. ربما يُتوهّم أنّ في معظم هذه النصوص - التي لم تحتو على الفقرة المذكورة - أكتفي بمحل الشاهد الذي يفيد استفادة حكم الإرث، فهذه الحالة يجب أن يكون النص المختصر أكثر شياعاً في المصادر الحديثية الفقهية، والحال أنّه بالرجوع إلى المصادر نجد أنّ في مسانيد التي لم تُبَوَّب على أساس المسائل الفقهية بل على الرواة، النصوص المختصرة أكثر شياعاً^[1].

السؤال الذي يطرح نفسه هو أنّه ما النص المؤثر أو بالأحرى الدخيل؟ النص الوحيد الذي يحتوي على إشارة في أنّ عقيلاً وطالباً ورثا من أبي طالب عليه السلام بسبب كفرهما عند وفاته هو النوع الثاني من الأحاديث الذي أُشير إليه سابقاً؛ والطريف أنّه يشترك مع نص النوع الأول في الإمام السجاد عليه السلام والزهري. إضافة إلى هذا، بالنظر إلى متن أحاديث النوع الأول يمكن فهم أنّ ربط ذلك بمسألة إيمان أبي طالب عليه السلام وإرث عقيل وطالب منه لم يكن من قول أسامة، إذ جاء مفاد ذلك بلفظ «قال»؛ فالسؤال الثاني هو أنّه من هو القائل؟

للإجابة عن هذا السؤال يجب أن ندقق في الإسناد والقسم المشترك فيه؛ نجد في الأحاديث التي هي موضوع بحثنا هنا في أنواعها الثلاثة، إسمين مشتركين: الإمام السجاد عليه السلام وابن شهاب الزهري، فيحتمل

[1] نموذجاً لذلك، قارن: الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي: 22 / 2.

أن يكون التوضيح الوارد في متن أحاديث النوع الأول وارداً عن طريق أحدهما. أحد الاحتمالين هو أن يكون قائل التوضيح الزهري، إذ قد انفرد في حديث يوضح سبب عدم وراثة علي عليه السلام وجعفر من أبي طالب عليه السلام إسلامهما- النوع الثالث-، من جهة أخرى في رواية البخاري (ت256هـ) لهذا الحديث بالسند الذي يقع فيه القسم المشترك، يصرّح بأن القائل هو الزهري^[1]. لكن في المقابل هناك روايات عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في أنّ ترك نصيبهم من الشعب إنما كان بسبب أنّ علياً عليه السلام وجعفرًا لم يرثا من أبي طالب عليه السلام لإسلامهما- النوع الثاني-، فمن هذا المنطلق يُحتمل كون القيد التوضيحي في أحاديث النوع الأول من الإمام السجاد عليه السلام.

إنّ ممّا يُضعّف كون قائل الفقرة التوضيحية هو الإمام السجاد عليه السلام -إضافة إلى القرائن التي توجد على تقوية كون القائل هو الزهري- هو أنّه في المصادر الشيعية الحديثية لم يرد هذا المعنى عن علي بن الحسين عليه السلام أبداً كما لا يوجد ذلك عنه عليه السلام من غير طريق الزهري في مصادر العامة الحديثية، من جهة أخرى هناك ما ينقض انحصار ترك نصيب بني هاشم من الشعب بقضية توريث عقيل من أبيه عليه السلام بسبب اتحادهما في الكفر حين وفاته عليه السلام.

لفهم مصير الشعب بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، يجب أن نلقي نظرة إلى الروايات التاريخية التي تتعلق به. هناك روايات بأنّ عقيلاً بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله «غلب» على رباع ودور بني هاشم في الشعب، فباع قسمًا منه وبقي قسم آخر منه في يده ويد أولاده حتى باعوه من محمد بن يوسف الثقفي (ت90هـ) أخى الحجاج^[2]. والطريف أنّ في هذه الروايات لم

[1] البخاري، صحيح البخاري: 147 / 5.

[2] انظر: الشافعي، تفسير الإمام الشافعي: 1080 / 3؛ الواقي، كتاب المغازي: 829 / 2.

يكن أيّ ذكر من طالب ابن أبي طالب وأتّه ما فعل بسهمه من الشعب الذي ورثه من أبيه.

هناك روايات تدلّ على أنّ النبي ﷺ كان له حق فيما باعه عقيل فوهبه له^[1]. يبدو أن هذا الحق يشتمل البيت الذي وُلد فيه رسول الله ﷺ والبيت الذي ابتنى فيه بخديجة (س)، فالأول أخذه عقيل والثاني استولى عليه معتب ابن أبي لهب (ت؟)^[2]؛ فحين جاء النبي ﷺ إلى مكة لم يسترجع ما باعه عقيل^[3]، فذلك كان بمنزلة الهبة.

هاتان قرنتان على أنّ تصرف عقيل في الشعب وترك بني هاشم نصيبهم منه، لم يكن بسبب كون عقيل مالكاً له بالوراثة بل أنّه استولى عليه بعد هجرة المسلمين إلى يثرب. هناك قرينة أخرى كامنة في نص حديث النوع الأول، وهي أنّ النبي ﷺ في الجواب عن محل سكنه في مكة قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباّع أو دور؟»؛ هذا المعنى مشترك في كل نصوص النوع الأول -التي قد وردت فيها مسألة وراثة عقيل وطالب أو لم ترد-. الأمر المهم في هذه الفقرة هو أنّه لو كان عقيل قد أخذ الشعب بالوراثة، وهذه الوراثة قد امضتها الشريعة -على قول القائلين بمنع إرث المسلم من الكافر-، فما الوجه في عتاب عقيل من جانب رسول الله ﷺ؟ إضافة إلى ذلك، إنّ النبي ﷺ حين قال: «وهل ترك لنا» كان يرى لنفسه -على الأقل، إن لم نقل لبني هاشم كافة- حقاً في الشعب، فهذا يخالف قول وراثة عقيل من أبي طالب ﷺ كلّ الشعب؛

=الأزرق، أخبار مكة: 1/ 161 و 198؛ البلاذري، أنساب الأشراف: 1/ 356 و 2/ 71.

[1] انظر: الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243.

[2] الأزرق، أخبار مكة: 2/ 264-265.

[3] الداوودي، الأموال: 3/ 242.

وقد أشار إلى ذلك القرطبي (ت656هـ) في شرحه على صحيح مسلم^[1].

وفقاً لهذه القرائن، إنحصار سبب ترك بني هاشم سهمهم من الشعب بوراثنة عقيل وطالب من أبي طالب عليه السلام يبعد عن وادي الصحة. كذلك بالنظر إلى أنّ الزهري متفرد برواية هذا الأمر من الإمام السجاد عليه السلام، كذلك لما أسلفنا من الأمارات على كون القائل للفقرة التوضيحية في أحاديث النوع الأول هو الزهري؛ نتمكن أن نقوّي احتمال كون القائل للفقرة التوضيحية هو الزهري لا الإمام السجاد عليه السلام. فعليه، إنّ مسألة عدم إرث الكافر من المسلم ليس له ربط بقضية بيع عقيل رباع ودور بني هاشم في الشعب.

تراجم الرواة:

أسامة بن زيد (ت54هـ)

هو أسامة بن زيد بن الحارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن إمرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب. أمه أم أيمن اسمها بركة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله.^[2] على القول بأنّه كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله ابن ثماني عشر، أو تسع عشر أو عشرين سنة^[3]، فتاريخ ولادته تسع أو عشر أو إحدى عشر سنة قبل الهجرة. توفي أسامة في عهد معاوية (حكم 41-60هـ) وتحديداً في عام 54هـ؛ وقيل في 58هـ أو 59هـ^[4]. روى عنه أبان وعمرو ابنا عثمان، عامر وإبراهيم ابنا سعد بن أبي وقاص، عروة بن

[1] القرطبي، المفهم: 3 / 464-465.

[2] ابن حبان، تاريخ الصحابة: 27.

[3] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 4 / 49.

[4] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 4 / 54.

الزبير، أبو هريرة، أبو عثمان النهدي والحسن البصري وآخرون^[1].

كان أسامة أميراً على جيش أنفذه رسول الله ﷺ إلى الشام؛ تذكر غالب المصادر التاريخية أن أسامة لمّا سمع تدهور صحة النبي ﷺ توقف عن الخروج وقد رجع إلى المدينة، فالرسول ﷺ دعا له بالإشارة^[2]. لكن تعارض هذا الزعم، رواية حيث يظهر منه أن أسامة كان خارج المدينة حين بويع لأبي بكر بالخلافة. هذا النص يرشدنا إلى أن أسامة في رسالته إلى أبي بكر رآه غير مستحق للخلافة وفي هذا الصدد احتجّ بحديث الغدير. لكنّه بعد توسط بعض الوجهاء رجع إلى المدينة، وبعد أن رأى أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد بايع، بايع مع أبي بكر^[3]. هذا مع أنّه وفقاً لبعض الروايات، إنّ أسامة كان حاضراً عند وصية النبي ﷺ باستخلاف علي عليه السلام قبل وفاته عليه السلام^[4]، كما أنّه قد شهد واقعة الغدير وشهد بذلك عند معاوية^[5].

ليس لدينا معلومات عن مكانة أسامة الاجتماعية في عهد عمر (حكم 13-23هـ)، لكننا نجد أنه فضّل في العطاء على أقرانه في السن والمكانة كعبد الله بن عمر (ت 73هـ)^[6]، كما أنّه كان يتمتع باحترام الخليفة له حيث كان يخاطبه بالأمر^[7]. كذلك لم نعلم عن حياة أسامة في عهد عثمان (حكم 23-35هـ)، إذ تنحصر معلوماتنا عن هذه الحقبة في الجزء

[1] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 46 / 8.

[2] انظر: ابن هشام، السيرة النبوية: 151 / 2.

[3] الطبرسي، الإحتجاج: 87-88 / 1.

[4] الهاللي، كتاب سليم: 905-906 / 2.

[5] المصدر: 836 و 839 و 841؛ الكليني، الكافي: 529 / 1.

[6] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 52 / 4.

[7] الذهبي، تاريخ الإسلام: 177 / 4.

الأخير من حياة الخليفة الثالث. إنَّ أسامة كان من الذين أرسلهم عثمان ليجلبوا له الأخبار من أمصار الدولة^[1]، كما أنَّه دُعي إلى نصيحة الخليفة^[2]؛ هذا الحدث ينبئ عن المكانة الاجتماعية الراقية لأسامة أو أن عهد عثمان. في الحين نفسه نجد أنَّه نصح أمير المؤمنين عليه السلام بأن يعتزل أحداث المدينة ويقيم في ماله في يَبْعُ كي لا يَتَّهم بقتل الخليفة، فقد واجهه مخالفته عليه السلام^[3].

بعد مقتل عثمان وإقبال الناس على بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، كان أسامة من الذين قعدوا عن بيعته عليه السلام^[4]. هناك بعض النصوص تجعلنا أن نشك في عدم بيعة أسامة مع أمير المؤمنين عليه السلام؛ بعض النصوص صريحة بأنَّ امتناع أسامة إنّما كان عن الحضور في حروب كحرب جمل^[5]، وإن كان أنه لم نشاهد له دوراً في باقي الحروب كالصفين والنهروان. في رواية عن بدء خروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، نجد عدم رضا أسامة بحرب الجمل، فقد أنَّبه ابن عباس (ت 68 أو 69 هـ) على قوله^[6]. مع وجود أنَّ أسامة لم يشارك في المعارك مع أمير المؤمنين عليه السلام، لكن نراه حين طلب منه الفيء أمره بأن يصيب من ماله عليه السلام في المدينة^[7]. كذلك في بعض النصوص أنَّ علياً عليه السلام كتب إلى والي المدينة كي يعطيه من بيت المال ولا يعطي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، فإنَّه عليه السلام قد

[1] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: 4 / 341.

[2] ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة: 1 / 118-119 ح 152.

[3] انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5 / 568.

[4] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: 4 / 431.

[5] الدينوري، الأخبار الطوال: 143.

[6] المفيد، الجمل: 240.

[7] الثقفى، الغارات: 2 / 577.

عدّ أسامة ليمين كان عليه^[1]. هناك رواية في المصادر الشيعية، أنّ أسامة قد رجع من مواقفه مع علي بن أبي طالب عليه السلام فقد دعا لإمامته ولعن مخالفه^[2]. كما أنّ هناك قولاً عن الإمام الباقر عليه السلام بأنّه رجع ونهى عن القدح فيه^[3].

لم تربطه علاقة حسنة مع مروان بن الحكم (ت65هـ) حين ولايته على المدينة بعد عام 41هـ، هناك واقعة تنجم عن سوء علاقته معه^[4]. يبدو أنّه بعد هذه الفترة هاجر إلى الشام فاستقبله معاوية وأقطع له ولعشيرته أرضاً في المزة. لكن لم يبق هناك طويلاً بل رجع إلى مال له في وادي القرى^[5]. في هذا الحين كان أسامة يجد وقوف الهاشميين معه، وربما احترامهم له. يدلّ على ذلك ما جرى حين تخاصم أسامة مع عمرو بن عثمان بن عفان في أرض أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وآله، فعند ذلك وقف الهاشميون مع أسامة وبنو أمية مع عمرو فقضى معاوية بالأرض لأسامة^[6]. كذلك أنّ هناك رواية بأن الحسن عليه السلام كفّن أسامة وصلى عليه^[7]؛ وإن كان هناك احتمال التصحيف بين الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام^[8]، فقد توفي الإمام الحسن عليه السلام قبل أسامة في عام 50هـ كما قد أخبر ابن عباس معاوية بوفاة الحسن عليه السلام قبل أسامة^[9]، فلا بدّ القائم بتجهيزه هو

[1] ابن داود، الرجال: 51.

[2] الهاللي، كتاب سليم: 797/2.

[3] ابن داود، الرجال: 50.

[4] انظر: ابن عبد البر، الإستيعاب: 1/76-77.

[5] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 8/48.

[6] المسعودي، مروج الذهب: 3/5.

[7] الكليني، الكافي: 3/149.

[8] قارن: ابن حيون، دعائم الإسلام: 1/232.

[9] انظر: مجهول، أخبار الدولة العباسية: 43-44.

الإمام الحسين عليه السلام.

إنّ الروايات في المواقف السياسية لأسامة مضطربة وتارة متناقضة. هناك محاولات عديدة لخلق جوّ التقابل بين أسامة وأهل البيت عليه السلام. نجد ذلك في ذكر فضائل لأسامة، قد ذكرت للحسين عليه السلام؛ نموذجاً لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة والحسن عليه السلام فأبرز محبته إليهما ودعا لهما بالرحمة^[1]. هذه الرواية إضافة على انحصار نقلها بواسطة أسامة، تُضعف بدليل أن أسامة على أقل التقادير يكبر الحسن عليه السلام عشر سنين^[2]، فكيف يُعقل أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طفلاً له ثلاث سنوات مع شاب له 13 سنة على وركه فقد تزوج هذا الشاب وهو ابن 14 عام^[3]؟! هذه الأجواء نجدها في تقابل أسامة وعلي بن أبي طالب عليه السلام وامتناعه عن البيعة؛ ففي بعض المصادر نجد السعي نحو اختلاق هذه الأجواء، إذ جاء فيها أنّ علياً عليه السلام لم يعط شيئاً لرسول أسامة لكن الحسن عليه السلام وعبدالله بن جعفر أوقروا راحلته، دون أن يشيروا إلى أنّ ذلك المال إنّما كان من مال أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة^[4]. في الحين نفسه نجد تعامل الحسين عليه السلام وبني هاشم عامة بعد وفاة الإمام علي عليه السلام مع أسامة تعاملًا جيدًا، مع أنّه لم يربطه معهم علاقة النسب.

ربما لوجود هذه الأجواء قد توقف عنه العلامة الحلي^[5] والسيد

[1] قارن: ورود الرواية بشأن الحسين عليه السلام: معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد: 40 / 11 ح 20143.

[2] انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 2 / 497-498.

[3] انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 10 / 478.

[4] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 4 / 53.

[5] الحلي، رجال العلامة الحلي: 23.

الخوئي^[1]، كما أن المامقاني أحال حاله إلى صحة الخبر عن توبته ورجوعه عن الوقوف عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام^[2]. بعض المصادر رأوا أسامة منضمّاً إلى من اعتزل عن الجمل، من المعتزلة الأولى^[3].

عمرو بن عثمان بن عفان (ت بعد 82هـ):

قد وقع الاختلاف بين مالك بن أنس (ت 179هـ) وسائر الرواة في الذي يروي عن أسامة بن زيد، فقال مالك أن الراوي هو عمر بن عثمان^[4] وقال الآخرون عمرو بن عثمان. لكن الذي يظهر من تتبع الأسانيد، أن الراوي عن أسامة هو عمرو لا عمر؛ يدلّ على ذلك أن عمر بن عثمان لا يروي إلا عن أبيه^[5]، كذلك هناك تصريح من قبل الرواة أن الراوي عن أسامة هو عمرو وأنّ مالكا قد أخطأ في ذلك^[6]؛ فقد ناقش ابن عساكر (ت 571هـ) أنّ المعولّ عليه من قبل الرواة هو «عمرو بن عثمان» لا «عمر بن عثمان»^[7].

أما عمرو، فهو عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي^[8]، أكبر أولاد عثمان^[9]. روى عن أبيه وأسامه بن زيد، وقد روى عنه سعيد بن المسيب (ت 94هـ)،

[1] الخوئي، معجم رجال الحديث: 3 / 184.

[2] المامقاني، تنقيح المقال: 8 / 421.

[3] انظر: ناشي أكبر، مسائل الإمامة: 179.

[4] انظر: ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 2 / 364 ح 3290.

[5] انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6 / 178.

[6] انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6 / 353.

[7] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 46 / 287-294.

[8] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5 / 114.

[9] الزبيري، كتاب نسب قريش: 105.

عبد الله بن ذكوان (ت130هـ)، ابنه عبد الله بن عمرو (ت96هـ) وعلي بن الحسين عليه السلام (ت93هـ) "كما زعمت بعض المصادر"^[1]. وثقه العجلي (ت261هـ)^[2] والذهبي (ت748هـ)^[3] وأورده ابن حبان (ت354هـ) في الثقات^[4]، أوصى أبوه إلى الزبير بن العوام (ت36هـ)^[5] وربما ترعرع في حجره. أورد الذهبي وفاته تارة في عام 73هـ^[6] وأخرى حوالي عام 80هـ^[7]؛ هناك رواية عن حضوره في سفر عبد الملك بن مروان في ولاية عهده عام 82هـ^[8]، كما أنه شهد جنازة عبد الله بن جعفر (ت بعد 80هـ)^[9]، فعليه يبدو أنّ زمان وفاته كان بعد عام 82هـ فقد مات بمنى^[10].

وصية أبيه إلى الزبير تنجم عن حادثة سنة عند مقتل عثمان في عام 35هـ، لكنّه مع ذلك حضر الجمل في 36هـ فأُسر^[11]. يظهر من بعض الروايات عن سلوكه أنّه كان ممن يحرّض معاوية على النيل من علي بن أبي طالب عليه السلام^[12].

[1] انظر: ابن حبان، الثقات: 5 / 168-169؛ الحسيني، التذكرة: 2 / 1277.

[2] العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2 / 180.

[3] الذهبي، الكاشف: 2 / 83.

[4] ابن حبان، الثقات: 5 / 168-169.

[5] الزبيري، كتاب نسب قريش: 106.

[6] الذهبي، تاريخ الإسلام: 5 / 310.

[7] المصدر: 5 / 496.

[8] الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات: 332.

[9] الإصفهاني، الأغاني: 12 / 426.

[10] ابن قتيبة، المعارف: 199.

[11] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 1 / 97.

[12] مجهول، أخبار الدولة العباسية: 151.

إن عمراً كان يتمتع بعناية معاوية، فقد أقطعه ثلث فذك^[1] كما زوجه ابنته^[2]؛ مع ذلك لم تكن علاقته مع بنت الخليفة علاقة طيبة^[3]. حضر عمرو بعض فتوح الروم وتحديداً فتح أنقرة في عهد معاوية^[4] كما يظهر من بعض النصوص حضوره في فتح بلخ^[5]. كان في عام واحد على الأقل أميراً على الحج فقد دخل عليه الضحاك بن قيس (ت64هـ) بمنى^[6]، يظهر من بعض الروايات أن مروان بن الحكم كان يحركه ضد معاوية^[7].

لم تربطه علاقة حسنة مع بني هاشم، فقد مرّ وقوف الهاشمين ضده في خلافه مع أسامة بن زيد. كذلك كان هناك خلاف بينه وبين الإمام الحسين (عليه السلام)^[8] أو الإمام الحسن (عليه السلام)^[9]، كما أنه حضر مجلساً عوتب فيه الحسن (عليه السلام) بمحضر معاوية فقد طعنه الإمام (عليه السلام) لحمقه^[10]. كان عمرو بن عثمان هو الذي أخبر مروان بن الحكم حين ولايته على المدينة بشخص الناس إلى الإمام الحسين (عليه السلام)^[11]، كما أنه كان يحرك

[1] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 216 / 16.

[2] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 115-114 / 5.

[3] انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 46 / 5 و 56 و 108.

[4] ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق: 285 / 46 و 296.

[5] وكيع، أخبار القضاة: 491.

[6] البخاري، التاريخ الصغير: 321 / 1.

[7] الزبيري، كتاب نسب قريش: 110-109.

[8] ابن سعد، الطبقات الكبرى (الطبعة الخامسة من الصحابة): 280-279 / 1.

[9] السيوطي، تاريخ الخلفاء: 224.

[10] الطبرسي، الإحتجاج: 279-269 / 1.

[11] البلاذري، أنساب الأشراف: 152 / 3.

معاوية للتضييق على الحسين بن علي عليه السلام^[1].

في واقعة الحرة لم يخرج من المدينة كسائر بني أمية، إنّ مسلم بن عقبة (ت64هـ) أمر بتف لحيته وقد همّ بقتله لكن عبد الملك بن مروان (ت86هـ) استوهبه فوهبه له^[2]. مع هذا، إنّ عمرًا جلب يزيد بن عبد الله بن زمعة الذي كانت جدته أم سلمة للبيعة فقد أدّى ذلك لمقتله^[3]. لم تنحصر علاقة عمرو مع عبد الملك في واقعة الحرة فحسب، بل إنّ عمرًا في خلافة عبد الملك (65-86هـ) أخذ أماناً لعبد الله بن الزبير (ت73هـ) لكن عبد الله امتنع عن قبوله^[4].

إنّ السيرة الأخلاقية والتزامه كان محلاً للمناقشة، فقد رأى سعيد بن المسيب أنّ ليس لعمرو حسنات^[5] كما يظهر أنّ عمرًا كان أول من أخذ الربا في الإسلام^[6]. رواياته لم تكن كثيرة، فقد رُوي عنه روايات-إضافة إلى الرواية التي هي موضوع البحث- في أمور منها: فضل الزواج مع أباكار النساء^[7]، أنّ نوم الصباح يمنع الرزق^[8] واحترام قريش وعَدَمَ وهنهم^[9].

وفقاً لما أسلفنا يظهر أنّ عمرو بن عثمان لم يحظى بمكانة إجتماعية مرموقة مع كونه أكبر أولاد الخليفة الثالث. كما أنّه كان من

[1] البلاذري، أنساب الأشراف: 58 / 5.

[2] الدينوري، الأخبار الطوال: 266.

[3] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 15 / 2.

[4] المسعودي، مروج الذهب: 113 / 3.

[5] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 297 / 46.

[6] أبو الفرج الإصفيهاني، الأغاني: 402 / 14؛ البغدادي، خزائن الأدب: 233 / 2.

[7] سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1 / 169-170 ح 512.

[8] أحمد بن حنبل، مسند أحمد: 1 / 547 ح 530 و 548 ح 512.

[9] المصدر: 1 / 506-507 ح 460.

الحاقدين على أهل بيت النبي ﷺ فلم يفوت فرصة للإضرار بهم في شتى المجالات.

محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري (ت124هـ):

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزُّهري^[1]. نسبُه إلى كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي من قريش^[2]. هناك تضارب في الآراء عن عام مولد ابن شهاب، فسنين ولادته المزعومة تتراوح بين عامي 50هـ و 58هـ^[3]. لكن يوجد ما يقرب احتمال ولادته في نحو عام 50هـ، هناك شاهد على وفوده على مروان بن الحكم (حكم 64-65هـ) وهو محتلم^[4]، أي في حدود سن 14؛ كذلك أنه شهد واقعة الحرّة في عام 61هـ وعقلها، فمعناه أنه على الأقل كان في العاشرة من عمره؛ وأخيراً استدلل أبو زرعة (ت281هـ) بوفوده على عبد الملك بن مروان (حكم 65-86هـ) قبل رحيله إلى مصعب بن الزبير (ت72هـ) في عام 72هـ^[5].

كان أبو جدّه عبد الله بن شهاب (ت؟) مع المشركين في البدر وأحد، فكان ممّن تحالفوا على قتل النبي ﷺ في أحد^[6]. هناك نصوص دالة على كون أبيه مع ابن الزبير (ت73هـ) وتحديداً مع مصعب^[7]؛ كذلك

[1] الزبيري، كتاب نسب قريش: 3.

[2] السمعاني، الأنساب: 6/ 350.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 365.

[4] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 55/ 305. وإن كان الذهبي (ت748هـ) قد أنكر ذلك. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 5/ 326.

[5] أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة: 584-583.

[6] ابن قتيبة، المعارف: 472؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 178.

[7] راجع: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 349.

يظهر من النصوص نفسها أنّ بني زهرة قد انحازوا عامة إلى ابن الزبير ضد الأمويين. يبدو أنّ أبا محمد كان رجلاً مؤثراً في الدعاية الزبيرية فقد آذى الأمويين بأعماله^[1]. توفي الزهري في أمواله بناحية بين الشام والحجاز عام 124هـ^[2].

قد اطبقوا على توثيق ابن شهاب^[3]، روى عن الكثير منهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، قبيصة بن ذؤيب، حسن وعلي ابني محمد الحنفية والإمام السجاد^{عليه السلام}، ومن بينهم قد لازم سعيد بن المسيب (ت 94هـ) حوالي 10 سنين^[4] وجالس عروة بن الزبير (ت 94هـ) إلى وفاته^[5]؛ وكذلك روى عنه الكثير منهم: مالك بن أنس، صالح بن كيسان، قتادة بن دعام، معمر بن راشد والإمام الباقر^{عليه السلام}^[6].

له نحو 2000 حديث نصف منه مسند، وقاربة 200 منه عن غير الثقات و50 حديث له مختلف عليه^[7]. هناك معلومات مبعثرة عن تدليسه، فقد أدى ذلك إلى عدم اعتبار مراسلاته^[8]. هكذا نجد في بعض الشواهد أنه لم يلتزم بالإسناد بل لم يفرّق بين الرواية الشفهية والوجادة^[9]؛

[1] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 424 و 628.

[2] ابن الكلبي، جمهرة النسب: 2 / 579.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2 / 253.

[4] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5 / 351 و 353.

[5] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5 / 348 و 353.

[6] راجع: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 55 / 294-295.

[7] المقرئ، المقفّي الكبير: 4 / 134.

[8] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 55 / 321.

[9] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 2 / 235.

مع ذلك قيل إنّ الزهري هو أول من وضع الأسانيد فالتزموا الناس بها بعده^[1]، فهذا ينجم عن أثره البالغ في الحديث.

قد انفرد بسنن كثيرة فقد روى عن عدة لم يرو عنهم أحد^[2]، كما انفرد ببعض الأحاديث عن سعيد بن المسيب^[3]؛ عدّ المسلم (ت261هـ) 49 تابعياً وتابعة انفرد الزهري في الرواية عنهم^[4]، وابن كثير (ت774هـ) عدّ هؤلاء عشرين ونيفاً^[5]. كان ابن شهاب يجيز الرواية من الكتاب، ففي بعض الأحيان كان لم يقرأه ولا قُرئ عليه من قبل^[6]. إنّ الزهري قد ترك الحديث في وقت^[7]، روى عنه معمر بن راشد (ت154هـ) في الرصافة ولم يسأل أحد من ابن شهاب عن الحديث غيره^[8]؛ يبدو أنّ الزهري قد تُرك من قبل رواة مثل سفيان الثوري (ت161هـ) من جهة منهجه في التحديث، فقد تركه لأنّ الزهري اعطاه كتاباً كي يرويه عنه^[9].

قيل إنّ الزهري بدأ بطلب العلم وله نيّف وعشرون سنة^[10]، تعلّم

[1] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1 / 633.

[2] الذهبي، تاريخ الإسلام: 8 / 247.

[3] ابن المديني، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 83-84.

[4] مسلم بن حجاج، المنفردات والوحدان: 121-123.

[5] ابن كثير، اختصار علوم الحديث، 208.

[6] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2 / 353.

[7] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55 / 367-368.

[8] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5 / 353.

[9] انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 8 / 245.

[10] المصدر، 8 / 227. ولكن هذا لا يبدو صحيحاً إذ كما سيأتي أنه في هذا الظرف وفد على عيد الملك بن مروان وعليه مسحة العلماء.

نسب قومه من عبد الله بن ثعلبة بن صغير (ت 87هـ)^[1] فأصبح من علماء النسب^[2]. كان صالح بن كيسان (ت بعد 130هـ) مؤدباً لابن شهاب^[3]، لكن فاق المؤدب مؤدبه فقد روى صالح عن الزهري وكان حين يردّ عليه ابن شهاب يذكره بعهد تأديبه^[4]. قد كتب صالح والزهري سنن النبي ﷺ، ثم عطف ابن شهاب إلى كتابة سنن الصحابة فلم يرافقه صالح إذ لم يرى لسنن الصحابة اعتباراً؛ ففيما بعد وجد صالح أنّ سرّ نجاح ابن شهاب كان منها^[5]. كان ابن شهاب جريئاً في طلب العلم، فكان يسأل عما بدا له حيث أترابه تمنعهم الحداثة عن السؤال^[6]. كان الزهري يكتب كلّ ما يسمع في حين أنّ رفاقه في التحصيل لم يكتبوا^[7].

كان الزهري عالماً في شتى المجالات، فيحدث في علم الأنساب والترغيب وقصص الأنبياء وأهل الكتاب، وكذلك في القرآن والسنة^[8]. عدّ من أشرف المعلمين وفقهاءهم^[9]، فقد ذكر ممن دار العلم عليه^[10]؛ كما أنّه كان في عداد فقهاء عصر عمر بن عبد العزيز (حكم 99-101هـ)، يزيد بن عبد الملك (حكم 101-105هـ) وهشام بن عبد الملك (حكم 105-110هـ).

[1] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 348.

[2] ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، 5.

[3] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1/ 642.

[4] انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، 2/ 330.

[5] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2/ 269.

[6] الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 332.

[7] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 316-317 و 318.

[8] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1/ 623.

[9] ابن حبيب، المحبر، 476.

[10] الذهبي، تاريخ الإسلام، 8/ 239.

125هـ^[1]. يبدو أن ابن شهاب لا قى اقبالاً كبيراً من قبل رواة المدينة، فقد روى مالك بن أنس (ت179هـ) عن اقبال الناس على الزهري مع أن مشايخ المدينة أبناء السبعين والثمانين لا يؤخذ عنهم^[2]؛ يمكن تحديد هذا الإقبال في عهد هشام بن عبد الملك وعلى أقل التقادير بعد عام 108هـ.

لقد مرّ أن ابن شهاب كان أول من وضع الإسناد، لم ينحصر تقدّمه العلمي في هذا الأمر فحسب بل كان أول من دوّن العلم^[3]. تدوين العلم وكتابة الحديث لدى الزهري يربطه بالأمويين، إذ قال مراراً أن الأمراء أجبروه على كتابة الحديث وإنّه كان يمنع ذلك من قبل^[4].

مسألة تدوين الحديث لم تكن نقطة البدء في علاقة ابن شهاب مع الأمويين؛ أشرنا أنّه وفد على مروان بن الحكم في سن احتلامه، فنظراً إلى عام ولادته كان وفوده في أواخر حكم مروان. ليس لدينا معلومات عن سبب وكيفية وفود الزهري على مروان ومدى العلاقة التي بُنيت على إثره، كذلك أنكر البعض هذا الوفود من أصله^[5]. فبغض النظر عن وفود ابن شهاب على مروان، يمكن أن نجعل نقطة بدء علاقة محمد بن مسلم مع الأمويين في عهد عبد الملك بن مروان. بعض المصادر تحاول أن تعيّن عام وفود الزهري على عبد الملك في عام 82هـ^[6] وزمن فتنة ابن الأشعث (ت85هـ)^[7].

[1] انظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 309 و 315 و 329.

[2] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 351 و 352.

[3] الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، 2/ 574.

[4] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2/ 269.

[5] الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 326.

[6] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 297.

[7] المصدر، 55/ 305.

لكن بالنظر إلى متن الروايات الأخرى التي وردت عن وفود الزهري على الخليفة الأموي، نجد بعض الشواهد على وفوده في زمن تحرك مصعب بن الزبير، في حوالي سنة 70هـ؛ أبو زُرعة الدمشقي (ت281هـ) حدّد وفود الزهري قبل خروج عبد الملك إلى مصعب في عام 72هـ^[1]. من جانب آخر في السيرة الذاتية المنقولة عن ابن شهاب نفسه، جاء أنّه كان غلاماً مُنقطِعاً من الديوان^[2]؛ فإن كان الوفود في 82هـ لم يكن الزهري غلاماً إذ كان سنّه آنذاك يقارب الثلاثين. في رواية أخرى جاء أن وقت رحيله إلى شام كان في زمن فتنة عبد الملك^[3]، فالفتنة تُطلق على فتنته مع ابن الزبير^[4]. على ضوء هذه الشواهد نتمكّن من تعيين تاريخ وفود ابن شهاب الزهري على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حوالي عام 70هـ.

كانت المضايقة المادية السبب الرئيسي في قرار ابن شهاب على ترك المدينة وشدّ الرحال إلى الشام. في بعض الروايات، الحلّ الذي وجده محمد للفرار عن الفقر والإنقطاع من ديوان الحكومة، هي المشاركة في الغزو والفتوحات كي يحصل على نصيب من الفياء^[5]. عند وصوله إلى دمشق حضر حلقة قبيصة بن ذؤيب (ت بعد 80هـ)، ومن حسن حظّه جاء رسول الخليفة بسؤال عن مسألة أم الولد والزهري كان يعرف الجواب من رواية سعيد بن المسيب. قد توسّط له قبيصة كي يصل إلى محضر الخليفة، عرف عبد الملك أبا الزهري ومكانته

[1] أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 583-584.

[2] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 348.

[3] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1/ 626.

[4] see Lecker, "Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri," 45-46

[5] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1/ 629-630.

عند الزبيريين ودوره في إعلامهم ضد الأمويين. على أي حال ثبت اسم الزهري في الديوان، أمر بقضاء ديونه، أعطاه دابة يركبها وخادماً يخدمه؛ فقد انعجب الخليفة بالزهري الشاب وقربه^[1]. هذا كان بدء علاقة ابن شهاب مع الأمويين.

كان للزهري من الصعب أن يحافظ على استقلاله العلمي، في ظلّ العلاقة الوثيقة التي نشأت بينه وبين الخليفة. إنّه لم يقاوم صعوبة الإستقلال، فنجد روايات تشهد على أنّ محمداً قد كتم بعض ما كان يعلمه طلباً من عبد الملك؛ أحدها ما حدث عند مقتل علي بن أبي طالب عليه السلام -أو الحسين بن علي عليه السلام- في الشام، فالزهري لم يرو ذلك إلى موت عبد الملك^[2]؛ وأخرى يعطي عهداً للخليفة الأموي نفسه أن لا يروي حديثاً في أنّ المهدي عليه السلام من أهل البيت عليه السلام^[3]. كذلك الحال مع ولادة بني أمية، منهم خالد بن عبد الله القسري (ت125هـ) فقد أمر الزهري أن يصوّر علي بن أبي طالب عليه السلام في قعر الجحيم، في السيرة التي أراد منه أن يؤلفه^[4]!

في حوالي سنة 70هـ، وتحديدًا عام 66هـ على حساب ابن كثير، كان عبد الله بن الزبير قد استغل موسم الحج وأخذ البيعة لنفسه من أهل الشام، كذلك كان ينال من الأمويين وخليفته في خطبته العامة. إنّ عبد الملك قرّر منع الحج، وفي قبال اعتراض الناس أمرهم أن يحجّوا إلى بيت المقدس^[5]. هنا على حساب رواية يعقوبي (ت292هـ)، يظهر دور

[1] راجع: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 348-350.

[2] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1/ 629-630.

[3] الجوهري، مقتضب الأثر، 43-45.

[4] أبو الفرج الإصفيهاني، الأغاني، 22/ 281.

[5] ابن كثير، البداية والنهاية، 8/ 280.

ابن شهاب؛ إنّ عبد الملك في سبيل شرعنة هذا الحج تمسّك بالزهري فقال: «هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجدي، و مسجد بيت المقدس و هو يقوم لكم مقام المسجد الحرام»^[1]. قد نقل الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب بالفعل^[2]، لكن صحة هذا الأمر قد نوقش فيه كثيراً، خصوصاً بالنظر إلى الظرف الزمني للحدث^[3]؛ لكننا مع ذلك نتمكن من الجزم بأنّ ابن شهاب في وقت حدوث هذا الأمر كان موجوداً في الشام^[4].

بعد وفاة عبد الملك لم تنقطع علاقة الزهري مع الخلفاء الأمويين، بل إنّه لزم الوليد وسليمان ابني عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك الذي توفّي في مدّة حكمه. لم نحصل على معلومات عن كيفية علاقة ابن شهاب مع الوليد (حكم 86-96هـ)، لكننا نجدها في ارتباط الزهري مع الخليفة في عهد سليمان بن عبد الملك (ت 96-99هـ). رافق محمد سليمان في حجّه عام 97هـ^[5]، كذلك كان ممّن حضر معه الغزو فشهد على وصيّته؛ يبدو أنّ ابن شهاب كان له دور مؤثّر في استخلاف عمر بن عبد العزيز بعد سليمان، فهو الذي خطب وقرأ الوصية بخلافة عمر^[6].

[1] البيهقي، تاريخ البيهقي، 2/ 261.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 5/ 132.

[3] انظر: هورفيتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، 67-68؛ الضاري، الإمام الزهري وأثره في السنة، 457-470.

[4] فقد أوردنا سابقاً الأدلة والشواهد على أنّ الزهري قدم على عبد الملك في حدود عام 70هـ؛ كما نتمكن من المناقشة عن الوقت الذي عينه ابن كثير لوقوع منع الحج.

[5] انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 121.

[6] انظر: المسعودي، مروج الذهب، 3/ 183.

كان الزهري قريباً من عمر بن عبد العزيز، حيث كان يسمر معه^[1]. كان عمر يعظم ابن شهاب علمياً فقد استشهد في بعض خطبه بالحديث الذي حدّثه الزهري^[2]، وربما من هذا الوجه ولأه القضاء^[3]. أراد عمر بن عبد العزيز أن يوليّ الزهري على الكوفة، لكنّه بلغه عنه شيء فتثاقل عنه^[4]؛ كان الذي بلغه يرتبط بما فعل ابن شهاب في حين كان ساعياً للصدقة فسنشير إليه لاحقاً.

ولي ابن شهاب القضاء في عهد يزيد بن عبد الملك^[5]، هذه المعلومة الوحيدة التي نجدها عن حياة الزهري في عهد يزيد. أما علاقة الزهري مع هشام بن عبد الملك علاقة خاصة، نجد عنها معلومات كثيرة. كان محمد بن مسلم معلماً لأولاد هشام بن عبد الملك وقد لزمهم حتى مات^[6]. رافق هشاماً في الحج عام 106 هـ^[7]، اردفه هشام للحج مع أولاده مسلمة ويزيد في أعوام 119 هـ و 123 هـ كي يعلمهم المناسك^[8]. سكن الزهري الرصافة^[9] مدة عشرين سنة يخرج منها في موسم الحج^[10]، وفي

[1] ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 195.

[2] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 12.

[3] ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، 130.

[4] البلاذري، أنساب الأشراف، 8/ 124 و 184.

[5] ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 356.

[6] ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234.

[7] ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234.

[8] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 351، جاء هنا سنة 116 هـ بدل 119 هـ ويبدو ذلك ناشيء عن التصحيف.

[9] الرصافة، رصافة عبد الملك بن مروان؛ بناها في غربي الرقة على أربعة فراسخ لماً وقع الطاعون في الشام، كان يسكنها في الصيف. الحموي، معجم البلدان، 3/ 47.

[10] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1/ 636.

بعض الروايات توجد اشارة إلى حضوره في المدينة بين عامي 114هـ و 118هـ^[1].

كانت أهم واقعة حدثت في حضور ابن شهاب عند هشام، كتابة الحديث. كتب الزهري الأحاديث بأمر من الخليفة، إذ أمره أن يقرأها لأبناءه وجعل له كتاب الديوان كي يدونوا ما يمليه ابن شهاب عليهم^[2]. قد اسلفنا أن ابن شهاب لم يقم بهذا العمل عن طيب قلبه، فقد عبر عن عدم رضاه. مع ذلك، إن طلب هشام لم يكن السبب الوحيد لدى الزهري لتدوين الحديث، بل إنه ذكر سبباً آخر لذلك فهو حجم الأحاديث التي اجتاحت البلاد بما فيها الشام والحجاز من الشرق^[3]؛ هذا السبب ربما يشير إلى بدء تحرك العباسيين ونشرهم الأحاديث المهدوية، فقد بدأوا ذلك من الشرق في خراسان^[4]. قد أشرنا سابقاً أن من الأحاديث التي كتبتها ابن شهاب حيث أقلقته عبد الملك، كان حديثاً يرتبط بالمهدي.

كان محمد بن مسلم يتردد بين الشام والحجاز مدة 45 سنة^[5]، هذا يعني بعد أول وفوده على عبد الملك بوقت قصير إلى وفاته. يظهر من بعض الروايات عن تحديثه الأحاديث، اختصاص قسم كبير من كتب ابن شهاب بحياسة بني أمية؛ في المثل هناك رجل من بني أمية أتى الزهري فدفع إليه كتاباً يستأذنه الرواية عنه، أجاب الزهري: «فمن

[1] البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 196.

[2] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 331-332 و 333.

[3] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 352.

[4] انظر: الدينوري، الأخبار الطوال، 334. 1: 15. EI2 "Abbasid," see also Lewis.

[5] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 340-341.

يحدّثكموه غيري؟^[1]. من جهة أخرى نجد أحمال كتبه في ديوان الوليد بن يزيد (ت125-126هـ) أُخرجت بعد قتله^[2]، وقد علّق عليه الذهبي (ت748هـ): يعني الكتب التي كُتبت عنه لآل مروان^[3]. بجمع الشاهدين معاً نجد محمد بن مسلم كأنّه قد روى للأُمويين بشكل خاص، يزداد هذا الظن قوّة حين نعرف أنّ الأُموي الذي سبق ذكره هو ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك (ت132هـ)^[4] الذي بويع له بعد أخيه يزيد بن الوليد (حكم 126-127هـ)^[5].

كتابة حديث الزهري، تربطه بإسمين: عقيل بن خالد الأيلي^[6] (ت144هـ) وشعيب بن أبي حمزة الحمصي (ت162هـ). عقيل كان يكتب عن الزهري في أيلة^[7]، فقد كان شرطياً لبني أمية^[8]. شعيب كان كاتباً من كتّاب هشام في الرصافة^[9] وقد كتب عن الزهري املاءً للسلطان^[10]. نجد أنّ كلا الكاتبين الذين -بحسب الصدفة!- كان عندهم أغلب روايات ابن شهاب، هم من منتسبي الحكومة الأموية.

لم تكن علاقة ابن شهاب مع الجهة الحاكمة منحصرة بالأُمور

[1] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5 / 353.

[2] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2 / 270.

[3] الذهبي، تاريخ الإسلام، 8 / 234-235.

[4] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5 / 353.

[5] الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5 / 377.

[6] أيلة مدينة في خليج العقبة، في الإسرائيل تُدعى بـ Eilat.

[7] الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6 / 302.

[8] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 41 / 47.

[9] أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715.

[10] ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي، 42 و 133.

العلمية، بل إنّه أصبح عاملاً حكومياً بالفعل. فقد كان جندياً يخدم بني أمية، أشار الذهبي إلى أنّ الزهري كان محتشماً جليلاً بزي الأجناد فكان له صولة في بني أمية^[1]؛ كذلك قال معلقاً على رواية محمد بن إشكاب (ت261هـ) بكون الزهري جندياً، أنّه كان برتبة الأمير في الجيش الأموي^[2]. قد أشرنا سابقاً في شهادة ابن شهاب وصية سليمان بن عبد الملك أنّه كان ممن حضر الغزو معه، وربما كان حضوره مع الخليفة بصلة كونه برتبة الأمير.

وظائف التي شغلها محمد بن مسلم لم تقتصر على حضوره في الجند، بل كان كذلك شرطياً لبني أمية^[3]. إنّ خارجة بن مصعب (ت168هـ) رأى الزهري صاحب الشرطة لبعض بني أمية، فقد ركب ويده حرباً وبين يديه الناس وفي أيدهم الكافركوبات^[4]. كذلك في بعض الروايات عنه نجد أنّه كان له بواب حين كان في المدينة^[5]. ويظهر من بعض النصوص أنّ الزهري قد ولي الصدقة^[6]، كما أنّه كان في الرصافة مع كتاب النفقات^[7]. يُحتمل أنّه قد ولي هذه الوظيفة قبل عام 106هـ^[8].

[1] الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 337. جاء في رواية الزهري «كان له صورة كبيرة في دولة بني أمية» فيُحتمل فيه التصحيف.

[2] المصدر، 5/ 341.

[3] المصدر، 7/ 226 وأشار إليه في: 8/ 292.

[4] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 15/ 400.

[5] جاء في هذه الرواية أنّ بواب ابن شهاب منع محمد بن اسحاق (ت158هـ) عن الدخول عليه. ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، 199.

[6] أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536.

[7] أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715.

[8] في رواية المقفّي الكبير، أتى الزهري إلى سالم بن عبد الله (ت106هـ) حين وُلّي على الصدقة كي يروي عنه كتابه في الصدقات.

يبدو أنّ الزهري لم يتمكّن من تدبير معاشه، فهشام قد قضى دينه بالآلاف أكثر من مرة^[1]. هذا ينجم عن مكاتته عند الخليفة، فمن قبل ذلك اشترى له عبد الملك بيتاً في المدينة^[2]. من مراجعة النصوص والمصادر عن تركة الزهري، والنظر إلى الروايات التي تروي أمواله وممتلكاته في سبيل بيان زهده وكرمه، نجد أنّ ابن شهاب من غلام مثقل بالديون منقطع عن الديوان، أصبح رجلاً غنياً له أموال وأراضٍ وممتلكات. في رواية عن لسانه نفسه، نجده مليّاً المحيا والممات، له خمسة أعين تجري كل واحدة منها عليه 40000 دينار^[3]! بجعل هذه الأموال والترقي المادي الذي ترقاه الزهري، إلى جانب تأنيب الذي أنّبهُ مالك بن أنس (ت179هـ) على طلب الدنيا بعلمه^[4]، نتمكّن من الوقوع على مصدر هذه الأموال. هذا كان نموذجاً من أموال محمد بن مسلم التي حصل عليها أبان خدمته لبني أمية، فقد تعرّض مايكل لكر Michael Lecker عرضاً دقيقاً لأموال ابن شهاب ودرس مواقع أراضيه وضيّعاته دراسة دقيقة وممتعة^[5].

إنّ معاصري الزهري لم يتغافلوا مشاركته في أمور الدولة؛ سلمة بن دينار (ت في خلافة المنصور 137-158هـ) قد عاتب ابن شهاب لغروره في العلم وأنّه إثر تعامله مع الحكّام قد نسي الله^[6]، وفي نص آخر أنّ سلمة

[1] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 355.

[2] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 55/ 303.

[3] المصدر: 55/ 376.

[4] المصدر، 55/ 366 و 61/ 421.

[5] Lecker, "Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri", 50-56 see [5]

[6] انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 124-126.

عاتب عالماً يتبع السلطان ويعني به الزهري^[1]. مكحول الشامي(ت بعد 100هـ) قال عنه أنّه أفسد نفسه بصحبة الملوك^[2]، كذا نعتة عمرو بن عبيد(ت143هـ) بمنديل الأمراء^[3]. لم يكن نقد سلوكه منحصرًا في معاصريه، بل بعض ذوي العلم في الرجال لاحظوا ذلك في دراساتهم، ففضّلوا غيره عليه لعلاقته مع السلطان^[4].

من ضمن النصائح التي وُجّهت لابن شهاب، كتاب أخ له في الدين -على حدّ تعبير النص- إليه فيه بعض النصائح وتحذيره من أثر خدمة السلطان على كتمان الحقائق وسقم الدين^[5]؛ اعتقد البعض أنّ كاتب هذه الرسالة كان الإمام السجاد عليه السلام^[6]. لم تنحصر علاقة الزهري مع علي بن الحسين عليه السلام بهذه المكاتبة والنصائح، بل ربما سبق له الارتباط بالإمام ويبدو أنّه كان في بدايات اتصاله مع الأمويين. كانت بداية ارتباط ابن شهاب مع زين العابدين عليه السلام حين كان عاملاً على الصدقات في المدينة، فقد قتل شخصاً دون قصد وفرّ خوفاً من المدينة وسكن الصحراء، وفي بعض الروايات صار كالمجنون؛ حيثئذ أتاه علي بن الحسين عليه السلام ونصحه وقدم له حلاً بجعل الدية في طريق أهل المقتول^[7]. ربما بعد

[1] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 22/ 30-31.

[2] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1/ 642.

[3] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 55/ 370.

[4] ابن معين، سؤالات ابن الجنيّد، 355.

[5] انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، 2/ 143.

[6] انظر: مخلص ذياب فيصل، «ابن شهاب الزهري(ت ١٢٤ هـ) بين النقد والتوجيه دراسة تحليلية في ضوء خطاب الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) الموجه للزهري»، ص 21-2، 3-4.

[7] راجع: أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536.

ذلك ورد المدح عنه في حق زين العابدين عليه السلام [1].

إنّ الزهري قد شهد علي بن الحسين عليه السلام حين دعاه عبد الملك إلى الشام وقد أثقله الحديد، عند هذه الواقعة رأى منه عليه السلام أمراً يشبه الكرامة؛ بعد ذلك وحين حضوره عند عبد الملك ذكر له أنّ السجاد عليه السلام لم يشكّل للخلافة خطراً فهو مشغول بنفسه [2]. قد رُوي بعض السؤالات الذي سأله ابن شهاب من الإمام عليه السلام [3] من جملتها عن وجوه الصوم [4].

في المصادر الشيعية تنحصر رواية الزهري عن الإمام السجاد عليه السلام بطرق غير شيعية [5]. ذكر ابن كثير بأنّ ابن شهاب قد روى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام [6]، كذا هناك رواية عن ابن شهاب الزهري عنه عليه السلام [7]؛ لكنّه يُحتمل التصحيف فيه قوياً. إضافة إلى عدم وجود رواية عن الزهري عن الباقر عليه السلام إلا ما جاء في الكافي، فذلك عرضة للتصحيف قياساً بما جاء في طريق الصدوق (ت381هـ) وحسين بن سعيد الأهوازي (ت بعد254هـ)، فقد صُحّف «أبي شيبه الزهري» بـ «ابن شهاب الزهري» [8].

مع تجليل ابن شهاب لعلي بن الحسين عليه السلام لكنّه لم يجب لدعوة ولده زيد بن علي (ت بين 120 و 122هـ)، قائلاً إنّّه لم يرافق ثورة ضد

[1] انظر: الصدوق، علل الشرائع، 1/ 230-231.

[2] أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، 3/ 135.

[3] انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 115.

[4] الكليني، الكافي، 4/ 83.

[5] نموذجاً لذلك: الكليني، الكافي، 2/ 130 و 148 و 317 و 320 و 35 و 36 و 562 و 7/ 80-79 و 296-295.

[6] ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 309.

[7] الكليني، الكافي، 2/ 343.

[8] قارن ما جاء في الكافي مع: الصدوق، الأمالي، 337.

هشام مادامه حياً فإن كان عهد الوليد بن يزيد (حكم 125-126هـ) لخرج معه^[1]؛ كان سبب تأجيل الأمر إلى ولاية الوليد وجود خلاف بينهما، فالزهري لم يترك مجلساً من مجالس هشام إلا وأنه نال من الوليد، فالوليد قد أوعد قتله^[2]. كذا الزهري أجمع أن يخرج إلى الروم في حال وصول الوليد إلى الحكم، لكنه مات قبله^[3]. وعند إخباره بقتل زيد بن علي قال متأثراً: «أهلك أهل هذا البيت العجلة»^[4]!

إنّ الشيخ الطوسي (ت460هـ) والعلامة الحلي (ت726هـ) قد نعتا الزهري بالعدو^[5]. فذلك ربما نشأ من انحرافه عن الإمام علي عليه السلام الذي يظهر من النصوص؛ فقد ذكر من ضمن المنحرفين عنه عليه السلام^[6]. كان ابن شهاب مع عروة بن الزبير في مسجد المدينة فنالا من علي بن أبي طالب عليه السلام فبلغ ذلك زين العابدين عليه السلام فعاتبهما بشدة^[7]. هذا ربما كان قبل موقفه الذي ذكرناه سابقاً مع السجاد عليه السلام. ذكر بعض الروايات في ذمّ علي عليه السلام عن الزهري وقد جعلها ابن أبي الحديد (ت656هـ) ضمن الروايات الموضوعة^[8]. من ناحية أخرى كان الزهري يعتقد أنّ زيد بن حارثة (ت8هـ) كان أول من أسلم^[9]، ذلك مع كثرة الروايات الدالة على أنّ

[1] البلاذري، أنساب الأشراف، 3/ 239.

[2] راجع: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 355-356.

[3] ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 356.

[4] الإصفهاني، مقاتل الطالبين، 138.

[5] انظر: الطوسي، رجال الطوسي، 119.

[6] الطبري الآملي، المسترشد، 149.

[7] الثقفى، الغارات، 2/ 577-578.

[8] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 63-64.

[9] نموذجاً لذلك، انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، 1/ 112 و 470 و 471.

أول من أسلم كان علي بن أبي طالب عليه السلام^[1]؛ فقد رُوي تصريح عبد الرزاق الصنعاني (ت211هـ) بأنّه لم يسمع هذا القول من غير الزهري^[2]. نُقل عن ابن شهاب أنّه كان يفضّل عثمان على علي عليه السلام^[3]، كذلك اتهمته أخته بكتمان فضائل أهل البيت عليهم السلام^[4]. ومن ضمنهم الإمام علي عليه السلام عند الزهري، كان بحدّ من الوضوح والشهرة إلى أنّه قال ابن حبان (ت354هـ): "ولستُ أحفظ لمالك ولا للزهري فيما رويَا من الحديث شيئاً من مناقب علي عليه السلام أصلاً"^[5]. هكذا الحال في مواجهته مع الشيعة، فكان يعاديهم ويضللهم^[6].

أما عن الإنتماء الكلامي للزهري؛ أشرنا سابقاً أنّ صالح بن كيسان كان مؤدّباً لابن شهاب. إنّ صالحاً قد عُدّ من القدرية^[7]، فربما من هذا المنطلق القاضي عبد الجبار (ت415هـ) صنّف الزهري من المعتزلة^[8]. لكن بمراجعة مواجهات ابن شهاب مع القدرية نجد هذا الزعم بعيداً عن الصحة؛ فالزهري عاды القدرية بشتّى الطرق، فتارة بإفتاء عبد الملك بن مروان بقتلهم^[9]، وأخرى بتفسير آية من القرآن بدمهم^[10]. في رواية أخرى نجده يخرج القدرية والجعدية والمانيّة من أمة محمد صلى الله عليه وآله.

[1] راجع: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 4 / 116-125.

[2] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4 / 124-125.

[3] الفسوي، المعرفة والتاريخ، 2 / 806.

[4] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 42 / 227-228.

[5] ابن حبان، المجروحين: 1 / 258.

[6] ابن عبد البر، جامع بيان العلم، 2 / 153.

[7] انظر: البلخي، كتاب المقالات: 173.

[8] البلخي وآخرون، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 348.

[9] البغدادي، أصول الإيمان: 243.

[10] انظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد: 2 / 218.

[1]. كان محمد بن مسلم دائماً ينهي عن اتباع أصحاب الأهواء [2].

يمكن بسهولة أن نصنف ابن شهاب الزهري من أهل الحديث الكلاسيكيين؛ فنجد الاعتقاد الجبري واضحاً في كلماته [3]، كما نجده يعرف الإيمان بتعريف أهل الحديث ويعتقد بعدم خلق القرآن [4]؛ كما له أحاديث في اثبات الرؤية والتجسيم [5]. إن ابن شهاب كان يمتنع من تفسير قول رسول الله ﷺ فيقول: «اقرأوا أحاديث رسول الله ﷺ وأمرؤها على ما جاءت» [6]، هذه نقطة هامة في مدى التزامه بالنص، الذي يُعدّ من مميزات أهل الحديث.

في الساحة الفقهية نجده كان معادياً للرأي [7]، لكن على أساس بعض الروايات نجده يُفتي بالرأي [8]. نعم، دائرة الإفتاء بالرأي وأساس افتراق مدرستي الحديث والرأي الفقهية، موضوع لا مجال هنا للحديث عنه فإنه يتطلب مجالاً آخر.

نتيجة لما أسلفنا عن حياة ابن شهاب الزهري، يمكن تصنيفه من أهل الحديث. كان الزهري في مجال الحديث ذا تأثير مهم، من جهة كمية الأحاديث المروية عنه، وأثره على ترتيب الإسناد؛ فذلك يمكن ملاحظته بوضوح عند الرجوع إلى الأسانيد في الأحاديث عامة. هذا

[1] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 9 / 176.

[2] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 3 / 389-390.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام: 8 / 236.

[4] انظر: الشيباني، سيرة الإمام أحمد بن حنبل: 70؛ الملطي، التنبيه والرد: 112.

[5] انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 101 و 103-104.

[6] المروزي، تعظيم قدر الصلاة: 1 / 494.

[7] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1 / 625 و 626.

[8] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1 / 634.

التأثير كان بجانب اختلاطه المفرط في شؤون الحكومة والخلافة في العصر الأموي، كذلك في انحرافه عن أهل البيت (عليه السلام)؛ لا نتمكن من تأكيد مدى تأثير القوة السياسية على أحاديث التي رواها الزهري، لكن تمكّنّا -ولو بشكل مختصر- من عرض نماذج من أثر السياسة على كتمان بعض الأحاديث على الأقل.

محمد بن أبي حفصة (ت حوالي 150هـ):

هو محمد بن أبي حفصة المدني، نزيل البصرة؛ اسم أبيه ميسرة فسُمّي بـ«محمد بن ميسرة» في بعض المصادر^[1]، توفي في حدود عام 150هـ^[2]. روى عن الزهري، قتادة بن دعامة (ت 100هـ) وعمرو بن دينار المكي (ت 126هـ)؛ وروى عنه سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، إبراهيم بن طهمان وآخرون. أكثر أحاديثه عن الزهري^[3].

هناك أخبار كثيرة في تضعيفه ولين حديثه^[4]، يبدو من بعض الروايات أنّ ذلك كان من جهة روايته الحديث؛ كان لم يحفظ الحديث فيأتي إلى الصبيان فيملوه عليه^[5].

قد وثّقه البعض^[6]، وقال الآخر أنّه من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم إذ كتب عنه ابن طهمان نسخة^[7].

[1] ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4 / 307.

[2] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 7 / 59.

[3] الذهبي، تاريخ الإسلام: 9 / 263-264.

[4] انظر: ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: 43.

[5] ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7 / 509.

[6] ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: 201.

[7] ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7 / 511.

لم يصل إلينا أيّة معلومات عن حياة محمد السياسية والاجتماعية، كما أنّه لم نعلم شيئاً عن اعتقاداته الكلامية إلاّ أنّه نجد بين شيوخه بعض القدرين كقتادة^[1]، أو بعض الذين رُمي بالقدر كعمرو بن دينار^[2]. كذلك لم تتمكن من كشف شيء يرتبط باعتقاده الكلامي في الروايات المروية عنه، فلم نجد علاقة بينه وبين أهل البيت (عليه السلام)، ولم نجد أيّة رواية منه في المصادر الشيعية.

مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ (ت153هـ):

هو مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، الحَدَّانِي مَوْلَى لَأَزْدٍ، أَبُو عُرْوَةَ الْبَصْرِيّ^[3] وقيل من أهل الكوفة^[4]. قيل أنّه وُلِدَ عام 93هـ^[5] في البصرة وتُوفِّيَ عام 153هـ في صنعاء^[6]، وقيل غير ذلك في عام وفاته^[7]. أقبل على طلب العلم في عام موت الحسن البصري (ت110هـ)^[8]، وفي السن الرابع عشرة من عمره جالس قتادة بن دعامة (ت118هـ) وسمع منه ثلاث سنين^[9]. كان معمّر تاجراً يتجر لمولاه فذهب إلى الشام، هناك قد اتّصل بابن شهاب

[1] ابن قتيبة، المعارف: 625.

[2] البلخي وآخرون، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 349.

[3] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 6 / 72.

[4] ابن النديم، الفهرست: 138.

[5] الجندي، السلوك: 123.

[6] خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: 280.

[7] قدر رُوي وفاة معمّر بين عامي 152-155هـ. انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 422-419.

[8] البخاري، التاريخ الكبير: 7 / 378.

[9] البخاري، التاريخ الكبير: 7 / 378.

الزهري (ت124هـ) فروى عنه^[1]. كان الزهري يملّي عليه حيث لم يسأله أحد عن الحديث^[2]، فأخذ الحديث عن الزهري عرضاً^[3]. كان مدى تأثره بابن شهاب إلى حدّ أنّه كان يُسمّى بـ«معر الزهري»^[4]؛ هذا الأمر ظاهر في كتابه الجامع حيث قد روى فيه عن ابن شهاب 297 حديثاً. يبدو أنّه بقي في الشام بعد وفاة الزهري، إذ حضر إخراج كتبه من خزنة الأمويين بعد مقتل الوليد بن يزيد (حكم 125-126هـ) عام 126هـ^[5].

قد روى معمر بن راشد، إضافة إلى الزهري وقتادة عن خلق منهم: أبو اسحاق السّبيعي، أيوب السخيتاني، عمرو بن دينار، عبد الله بن طاووس وهمام بن منبه. وقد روى عنه من شيوخه أيوب، أبو اسحاق وعمرو بن دينار، كما روى عنه خلق منهم سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، ابن جريج، هشام الدستوائي، سفيان بن عيينة، وأهمّ تلميذ له عبد الرزاق الصنعاني^[6].

لم يبقَ طويلاً في البصرة بعد رجوعه من الشام فرحل إلى اليمن، فكان أوّل من يرحل إليها طلباً للحديث^[7]؛ روى هناك عن همام بن منبه الصحيفة^[8]، رواها في فترة انتقال الحكم من بني أمية إلى العباسيين التي

[1] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 393 / 59.

[2] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 399-400 / 59.

[3] ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1 / 271 و 325.

[4] أحمد بن حنبل، سؤالات الأثر: 45.

[5] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 400 / 59.

[6] المصدر: 391-390 / 59.

[7] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 409 / 59.

[8] انظر: همام بن منبه، صحيفة همام بن منبه: 25-27.

كانت تُدعى بـ «أيام السودان»^[1] لخروج الرايات السود لنصرة العباسيين. بقي في اليمن أكثر من 20 سنة فتزوج هناك^[2]؛ إنَّ معمرًا لاقى إقبالاً كبيراً من اليمنيين^[3]. بقي في اليمن إلى أن تُوفيَّ ودُفن في صنعاء. يظهر من بعض الروايات أنَّ معمرًا قد انقطع عن مسقط رأسه البصرة، وفُقد خبره^[4]؛ هذا يظهر من سؤال ابن عيينة عبدالرزاق عن مصير معمر^[5].

كان لمعمر علاقة طيبة بأستاذه البصري أيوب السختياني، حيث كان يزامله في بعض أسفاره^[6] ويُرجع إليه في الفتيا^[7]؛ فقد شيَّعه أيوب حين أراد الرحيل إلى اليمن وجعل له سفرة^[8]. أصبحت لمعمر مكانة علمية رفيعة، فقد رحل إليه البعض للرواية عنه، منهم: سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن مبارك وآخرون^[9]. اجتمع إسناد المدينة، مكة، البصرة والكوفة لمعمر فأصبح من أهم الرواة البصريين^[10]. كان ابن جريج -تلميذه- يجلُّه ويكرمه ويدعوا الناس إلى السماع منه والإنتفاع من علمه^[11]. يبدو من بعض الروايات أنَّ سفيان الثوري فضَّله على

[1] المزي، تهذيب الكمال: 30 / 299.

[2] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 408-409.

[3] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 408.

[4] انظر: الطبري الصنعاني، تاريخ صنعاء: 182-183.

[5] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 6 / 72.

[6] المصدر: 6 / 72.

[7] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 404.

[8] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 6 / 72.

[9] العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2 / 290.

[10] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 401.

[11] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 405-407.

الزهري^[1]. كان ابن راشد من ضمن أول من صنّف الحديث وبوّبه^[2]، كما كان له كتاب الجامع في السير والسنن أقدم من الموطأ^[3].

مع أنّه اتّفق الجميع على وثاقته^[4]، إلّا أنّه عوتب في رواية التفسير عن قتادة^[5]. لم يقتصر هذا العتاب على ذلك فحسب، بل سرى إلى ما رواه معمر في البصرة^[6] - قبل رحيله إلى اليمن - وما رواه من أهل العراق إلّا ما عن الزهري وابن طاووس^[7]؛ هذا يعني أنّ وثاقته منحصرة فيما رواه عن شيخين من مشايخه. كانت وثاقته في الزهري ناشئة عن أخذه الحديث عنه عرضاً، حيث كان ابن مبارك يقدّمه على الآخرين بهذا السبب^[8].

لم تكن لدينا أيّة معلومات عن حياة معمر السياسية، إلّا أنّه - كما تقدّم - في فترة قيام العباسيين رحل إلى اليمن، فلا يُعلم أنّ ذلك هل كان بسبب الإنعزال عن ساحة المعارك السياسية، أو كانت النية فيه طلب العلم صافية؟ لم ير بأساً بالصلاة خلف الوالي العباسي على صنعاء معن بن زائدة، فقد أجاب عن الإعتراض على ذلك بأنّه يفضّل الصلاة جماعةً من الخوض بالسياسة. من هذا المنطلق إنّّه كان لا يرى السيف

[1] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 404 / 59.

[2] ابن المديني، العلل: 39.

[3] الجندي، السلوك: 123.

[4] انظر: المزي، تهذيب الكمال: 310-307 / 28.

[5] انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 414 / 59.

[6] الرازي، الجرح والتعديل: 257 / 8.

[7] ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير - السفر الثالث: 324 / 1.

[8] العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 290 / 2.

على أهل القبلة، فكان ملازماً السنة^[1]. مع ذلك، حين بعث الوالي إليه بهدية نقدية ردّها وكنم أمرها^[2].

ذكر معمر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام^[3]، فيوجد بعض الروايات عنه عن أبي جعفر عليه السلام في المصادر الشيعية^[4]؛ لكن لم يكن اسم الصادق عليه السلام من ضمن شيوخه، كما لم يكن حديث عنه في المصادر السنية، إلا ما رواه البيهقي في السنن فيه ما شهد معمر موقفاً لأيوب السختياني مع الإمام الصادق عليه السلام^[5]. يوجد بعض الروايات عنه من طرق غير شيعية في المصادر الحديثية الشيعية^[6]. هناك أيضاً بعض الروايات عن معمر عن أبان بن أبي عياش (ت حدود 140هـ) عن سليم بن قيس^[7]؛ كما قد ذكر آغا بزرك الطهراني أنّ في صدر بعض النسخ من كتاب سليم يوجد رواية معمر عن أبان عن سليم^[8].

ربما ومن هذا المنطلق، للعلاقة التي كانت بينه وبين أبان، رُمي معمر بالتشيع تارة^[9]، وبالغلو فيه أخرى^[10]، نجد في بعض الروايات عن

[1] انظر: الجندي، السلوك: 123-124.

[2] الذهبي، تذكرة الحفاظ: 1 / 191.

[3] الطوسي، رجال الطوسي: 307.

[4] نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 218.

[5] البيهقي، السنن الكبرى: 5 / 125. ما تجب الإشارة إليه في هذا الحديث، أنّه يخالف كثيراً من المباني الاعتقادية والفقهية والثوابت التاريخية؛ فذلك إضافة إلى تفرد البيهقي بنقله، يزيده ضعفاً.

[6] نموذجاً لذلك، انظر: الكليني، الكافي: 2 / 130 و 137.

[7] نموذجاً لذلك، انظر: النعماني، الغيبة: 68 و 74 و 81 و 82.

[8] آقا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 2 / 154.

[9] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 59 / 418.

[10] الدار قطني، المؤتلف والمختلف: 1 / 471.

تخطئة روايات معمر الكوفية، أنه لم يعمل شيئاً في حديث الأعمش (ت 147هـ)^[1]؛ هذا الأمر يبدو له ربط باتهامه بالتشيع إذ كان في الأعمش بعض الميل إليه^[2]. يمكن أن هذه العلاقات بينه وبين بعض رجال الشيعة قد نشأت قبل رحلته إلى اليمن، حيث ميله إلى التشيع قيد في بعض الروايات عند حضوره في الكوفة^[3]. كما من المحتمل أن أيوب السخيتاني فعل بمعمر كما فعل بسفيان الثوري، إذ كان له ميل للتشيع فأرجعه أيوب^[4]. ربما من هذه الجهة نجد تخطئة الأحاديث التي حدث بها معمر في البصرة، قبل رحلته إلى اليمن.

في النهاية ونظراً إلى قلة المعلومات عن حياة معمر بن راشد الكلامية والسياسية، لم نتمكن من تعيين اتجاهه السياسي والكلامي. كان له في أوان شبابه ميل للتشيع، لكن بعد ذلك انخفق ذلك ولم يظهر لا في رواياته ولا في توثيقاته الواردة له.

يونس بن زيد الأيلي (ت 159هـ): هو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي^[5]، نسب إلى موالى بني أمية^[6] وقيل مولى معاوية بن أبي سفيان^[7]. تُوفي في مصر عام 159هـ، وقيل غير ذلك^[8]. روى عن الزهري، نافع مولى ابن عمر، هشام بن عروة بن الزبير وعكرمة مولى ابن عباس

[1] ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 324 / 1.

[2] انظر: العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 432 / 1.

[3] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 418 / 59.

[4] انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: 657 / 11.

[5] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 303-302 / 74.

[6] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 303 / 74.

[7] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 303 / 74.

[8] انظر: البخاري، التاريخ الصغير: 133 / 2.

وغيرهم؛ وروى عنه الليث بن سعد، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وآخرون^[1]. في هذا البين كان أكثر تأثر يونس من الزهري، إذ صحبه أكثر من 12 سنة^[2]. كان الزهري إذا قدم أيلة نزل بيت يونس وإذا سار إلى المدينة رافقه^[3]. سمع من الزهري شاهداً املاءه على السلطان^[4]، فكتب كل شيء واحتفظ بالسند في كتبه^[5].

لم يكن يونس بن يزيد ممدوحاً في حفظه أو فطنته بالحديث. هناك تصريحات عديدة بأنه لم يكن عارفاً للحديث، فكثير ما يُشتبه عليه الحديث في كتبه^[6] فكان كثير الخطأ عن الزهري^[7]؛ لم يقتصر ذلك على كتبه بل طعن كذلك في حفظه^[8]. بعضهم قد تركوا حديثه^[9]، أو لم يأخذوا كتابه منه مباشرة بل عن طريق غيره^[10]. مع هذا، قد اتفقوا على وثاقته^[11]؛

ويبدو أنّ ذلك كان نظراً إلى كتبه لا إلى حفظه^[12].

- [1] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 302 / 74.
- [2] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 302 / 74.
- [3] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 304 / 74.
- [4] ابن معين، سؤالات ابن الجنيّد: 307.
- [5] الرازي، الجرح والتعديل: 248 / 9.
- [6] الرازي، الجرح والتعديل: 248 / 9.
- [7] أبو زرعة، الفوائد المعللة: 242.
- [8] العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 379 / 2.
- [9] أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 513 / 2.
- [10] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 303 / 74.
- [11] انظر: المزني، تهذيب الكمال: 557-553 / 32.
- [12] انظر: الهاشمي، «أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي»: 485 / 2.

هناك بعض الروايات عن مكانة يونس العلمية في أيلة^[1]. لم تكن لدينا أية معلومات عن حياة يونس الاجتماعية والسياسية، إلا ما مضى من شهادته املاء الزهري للسلطان -وربما ذلك لم يعطنا معلومة عن اتجاهه السياسي-. نتمكّن من المراجعة إلى الأحاديث المروية عن يونس بن يزيد الأيلي، أن نعرف بعض الجوانب عن رؤيته الكلامية؛ نجد في هذه الأحاديث بعض الدلالات على اعتقاد الجبر^[2] والتجسيم^[3]. لم نجد أية علاقة بين يونس وأهل البيت (عليه السلام)، بل وكذلك لم نجد مدحاً مروياً عنه فيهم (عليه السلام)؛ على سبيل المثال في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (ت241هـ)، نجد روايات عن يونس في فضائل عمر بن الخطاب^[4] وعثمان بن عفان^[5]، وفي المقابل لا نجد أي حديث في فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام). هذا الأمر، وإن لم نتمكّن من التمسك به علمياً، يعطينا صورة عن الأجواء الفكرية لدى يونس بن يزيد.

مالك بن أنس (ت179هـ):

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح بن حمير، وعداده في بني تيم بن مرة من قريش^[6]. قد حالف جدّه مالك بن أبي عامر مع عبد الرحمن بن عثمان (ت73هـ)^[7]، أو عثمان بن عبيد الله بن

[1] الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن وهب، القدر: 53-56 و 99 و 113 و 137.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله ابن المبارك، الزهد والرفائق: 1/ 418 و 2/ 80.

[4] أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة: 1/ 254 و 276 و 350.

[5] المصدر: 1/ 464.

[6] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 465.

[7] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 47.

عثمان التيمي^[1]؛ في رواية أخرى كان سبب تحالفه مع بني تيم زواجه منهم^[2]. كان مالك بن أبي عامر، جدّ مالك بن أنس من حملة جثة عثمان بن عفان إلى حشّ كوكب فحضر دفنه^[3]، وقد روى عن عمر، عثمان، طلحة بن عبيد الله وأبي هريرة^[4]. كان أبوه أنس بن مالك له رواية، لا يُعلم منه إلا أنّه روى حديثاً عن أبيه^[5].

وُلد مالك عام 93هـ^[6] وقيل 95هـ^[7]، بعد أن حُمِل به ثلاث سنين^[8]؛ تُوفي في عام 179هـ في المدينة^[9]. كان مالك في صباه يهوى الغناء^[10] واللعب بالحمام^[11]، لكنّه أقبل على طلب العلم في حوالي عام 110هـ^[12] في عُمرٍ بين 15 إلى 17 سنة؛ وقد جلس للفتيا وله 21هـ سنة^[13] أي في حوالي عام 114-116هـ.

[1] ابن حبان، الثقات: 459 / 7.

[2] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 483 / 1.

[3] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 58 / 3.

[4] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 47 / 5.

[5] البخاري، التاريخ الكبير: 30 / 2.

[6] الذهبي، تاريخ الإسلام: 318 / 11.

[7] ابن حبان، الثقات: 459 / 7.

[8] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 465 / 5.

[9] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 496 / 5.

[10] أبو الفرج الإصفهاني، الأغاني: 486 / 2 و 409 / 4.

[11] القاضي عياض، ترتيب المدارك: 115 / 1 و 131.

[12] الذهبي، تاريخ الإسلام: 318 / 11.

[13] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 55 / 8.

وثيقة مالك أمر متفق عليه^[1]. كان له نحو 1000 حديث^[2]، قد أخذها عن 900 شيخ: 300 من التابعين و 600 من تابعي التابعين^[3]؛ روى عن 95 شيخ له في الموطأ^[4]. من شيوخه نافع مولى ابن عمر (ت117هـ)، عامر بن عبد الله بن الزبير (ت121هـ)، ابن شهاب الزهري (ت124هـ) والإمام جعفر الصادق (ت148هـ)^[5]؛ يبدو أنه تأثر بإبن شهاب ونافع أكثر من سائر شيوخه إذ روى في الموطأ عن الأول 100 حديث وعن الثاني 86 حديث مسنداً^[6]. عدد الرواة عن مالك 983 شخص^[7] وقيل أكثر من 1300 راو^[8]؛ من بينهم بعض شيوخه كابن شهاب، الأوزاعي (ت157هـ)، سفيان الثوري (ت161هـ)^[9]. قد روى عنه من أئمة المذاهب مضافاً إلى الأوزاعي والثوري، أبو حنيفة (ت150هـ) والشافعي (ت204هـ)؛ كما روى عنه من الخلفاء: المنصور (حكم137-158هـ)، المهدي (حكم158-169هـ)، الهادي (حكم169-170هـ)، الرشيد (حكم170-193هـ)، الأمين (حكم193-198هـ) والمأمون (حكم198-218هـ)^[10]. كذلك روى عنه من كبار مصنفِي الحديث: عبد الله بن مبارك (ت181هـ)، عبد الله بن وهب (ت197هـ)،

[1] انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب: 8/ 10-6.

[2] الذهبي، تاريخ الإسلام: 319/ 11.

[3] النووي، تهذيب الأسماء: 304.

[4] السيوطي، تزيين الممالك: 104-98.

[5] العسقلاني، تهذيب التهذيب: 5/ 10.

[6] السيوطي، تزيين الممالك: 98.

[7] المصدر: 80-40.

[8] المصدر: 81-80.

[9] العسقلاني، تهذيب التهذيب: 6/ 10.

[10] السيوطي، تزيين الممالك: 81.

سعيد بن منصور (227هـ) وهشام بن عمار (245هـ)^[1].

بالنظر إلى عدد الرواة عن مالك، يُمكن فهم مدى أثره على الحديث؛ يزداد مدى ذلك حين نجد أنه كان أول من انتقى الرجال، وأعرض عمّن ليس بثقة -في نظره-^[2]. كان ذلك إلى حدّ أنه روي عن ابن عيينة (ت198هـ) أنهم كانوا يتركون من تركه مالك، ويروون عمّن روى عنه^[3]. لم يكن انتقاء مالك منحصراً بالرواة، بل كان ينتقي الأحاديث أيضاً ويروي ما يرجوا منه البركة؛ كان عنده من أحاديث ابن شهاب حجمه كحجم أكبر كتبه، لم يرويه قط^[4]. كذلك كان لديه بعض الأحاديث لم يروه إلى موته أبداً^[5].

كان الإقبال كثيراً على مجلس مالك، كان مجلسه أكبر من مجلس ربيعة الرأي (ت136هـ) الذي كان شيخه^[6]. كان الناس تزدهم على بابه حتى يقتتلوا من الزحام؛ لم يتكلّم أحد في مجلسه بل يشير برأسه إن فهم. عند السؤال كان يجيب بلا ونعم، فيقبل كلّ ما قال ولا يُسأل: من أين قلتَ هذا؟ هكذا كانت علاقة السلاطين معه أيضاً^[7].

كان أول دور سياسي واجتماعي بارز لمالك بن أنس في حوالي عام 144هـ، أثناء ثورة محمد النفس الزكية (ت145هـ). كان قبل ذلك حُبس عبد الله بن الحسن (ت145هـ) وبيع متاعه وجُعِل في بيت المال، فقد

[1] العسقلاني، تهذيب التهذيب: 6 / 10.

[2] ابن حبان، الثقات: 459 / 7.

[3] العسقلاني، تهذيب التهذيب: 9 / 10.

[4] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 62 / 8.

[5] أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 321 / 6.

[6] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 77 / 8.

[7] الذهبي، تاريخ الإسلام: 322 / 11.

أخذ مالك رزقه من ذلك المال بعينه اختياراً منه^[1]. في هذا الأوان، أرسل مالك مع محمد بن عمران(ت؟) إلى عبد الله في السجن كي يطلبها منه تسليم ابنه المختفي، لكنهما واجها مخالفته^[2].

في أوان ثورة محمد، استفتى الناس مالكا عن الخروج في الثورة فأفتى لهم أن بيعتهم كان مكرهاً وليس على المكره يمين؛ إثر هذه الفتوى أقبل الناس على محمد ولم يتخلّف عنه إلا القليل^[3]. مع أن مالكا قد أفتى بالخروج في ثورة النفس الزكية، لكنه جلس في بيته^[4]. عند هجوم الجيش العباسي إلى المدينة، تفرّق الناس عن محمد وفي النهاية قُتل عند أحجار الزيت في مركز المدينة^[5].

فتوى مالك بجواز الخروج على الخليفة لم تبق دون عقاب، فلذلك ضرب على العيان. هناك روايات على أن جعفر بن سليمان العباسي(ت174هـ) حين ولي المدينة في عام 147هـ، أمر بمالك بن أنس وضربه بالسياط^[6]؛ اختلفت الروايات عن دليل ضرب مالك: بعضها ترى ذلك لرأيه بعدم مشروعية بيعته الناس مع المنصور^[7]، وأخرى لقوله بعدم صحة يمين المكره^[8]، وقسم لروايته حديثاً يدلّ على عدم صحة

[1] البلاذري، أنساب الأشراف: 88 / 3.

[2] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: 539 / 7.

[3] أبو الفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبين: 249.

[4] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 468 / 5.

[5] المقرئ، إمتاع الأسماع: 377 / 12.

[6] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 131 / 1.

[7] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 200 / 2.

[8] ابن حبان، الثقات: 460 / 7.

طلاق المكره^[1]. مع أنّ قضية ضرب مالك لم تُذكر في ترجمة جعفر بن سليمان^[2]، لكن هناك شواهد تربط اجراء الحد على مالك بحوادث ثورة النفس الزكية. أولاً، كان ضرب مالك في عام 147هـ أي بعد عامي بعد مقتل محمد وفشل ثورته؛ ثانياً، بعض الروايات مصرّحة بعدم مشروعية بيعه الناس مع المنصور في نظر مالك، والأخرى نجد فيه أنّ السبب كان فتواه بعدم صحة يمين المكره الذي كان مستنداً لفتوى مالك بجواز الخروج مع النفس الزكية. كذلك يمكن كشف الصلة مع رواية حديث يدلّ على عدم صحة طلاق المكره مع جواز الثورة على الخلافة، فنجد في بعض الروايات أنّ سبب ضرب مالك كان رأي مالك بعدم مشروعية بيعه المنصور ناشئاً عن عدم صحة طلاق المكره^[3].

نجد أنّ مالكا كان على صلة طيبة مع بعض المعارضين للحكومة العباسية، منهم يحيى بن عبد الله (ت175هـ) أخو محمد^[4] ومحمد بن جعفر الصادق (ت203هـ)^[5]، فكلاهما قادا ثورة، الأوّل ضد الرشيد^[6] والثاني ضد المأمون^[7]، فيحيى مات بسجن الرشيد ومحمد مات في الإقامة الجبرية عند المأمون. لقد مرّ في موفق مالك مه ثورة النفس الزكية أنّه كان في بدايات حكم المنصور من صنف المعارضة للخلافة العباسية.

[1] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5 / 468.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 72 / 117-120.

[3] انظر: ابن الجوزي، المنتظم: 9 / 44.

[4] انظر: أبو الفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبين: 389.

[5] انظر: المصدر: 440.

[6] انظر: المصدر: 389-404.

[7] انظر: المصدر: 438-441.

انقلبت علاقة مالك بالحكومة من المعارضة إلى المودة. ربما ذلك لأن المنصور أبدى عدم رضاه بضرب جعفر بن سليمان مالكاً وعاتبه على ذلك^[1]؛ هناك روايات دالة على أن المنصور في موسم من مواسم الحج قرب مالكاً من نفسه وأهدى له هدايا^[2]. أمرت الحكومة في عام 148هـ بإعلان حق الفتوى لمالك بن أنس^[3]. كذلك أراد الخليفة أن يأمر بكتابة آراء مالك الفقهية إلى الآفاق للإختلاف الذي كان يعيشه المجتمع آنذاك في المسائل والأحكام^[4]، من هذا المنطلق أمره أن يكتب علمه إلى المهدي الذي كان ولياً للعهد^[5]. جاء المهدي إلى المدينة طالباً الكتاب من مالك فقدم له الموطأ، أمر المهدي باستنساخه والقراءة عليه وأمر له بـ 4000 دينار و 1000 دينار لابنه^[6]. هذه كانت بداية علاقة طيبة بين مالك والعباسيين، بعد أن بدأت بمعارضة وضرب وألم.

استمرت هذه العلاقة مع المهدي أيضاً؛ كان مالك موضع مشورة الخليفة^[7] فكان يوصله بهدايا^[8]. نفل أهل المدينة بواسطة مالك وجعله

[1] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200-201. هذه الرواية لا تخلو من اشكال، إذ جاء فيها أن المنصور عزل جعفر بن سليمان في عام 148هـ الذي حج فيه. لكن هناك روايات بعزل جعفر في عام 150هـ أو في عهد المهدي في عام 164 أو 166هـ. انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1/ 136 و 153.

[2] انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 192-193 و 195-197.

[3] ابن الجوزي، المنتظم: 8/ 257.

[4] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 468.

[5] الذهبي، تاريخ الإسلام: 11/ 325.

[6] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 203.

[7] انظر: ابن كثير، البداية والنهاية: 1/ 166 و 250/8.

[8] الذهبي، تاريخ الإسلام: 11/ 324.

ناظراً على تقسيم الأموال بين الناس^[1]. أرسل المهدي ولديه الهارون وموسى كي يقرأ عليه، فقرأ عليه قراءة الصبيان على المعلم اجلاً له^[2].

لم نعلم شيئاً عن مدى علاقة مالك مع الهادي العباسي، إلا ما مرَّ بأنَّ الخليفة العباسي روى عنه. لكن بلغت هذه العلاقة في عهد الرشيد أعلى ذروتها؛ فقد أراد هارون أن يعلّق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس عليه^[3]. أهدى الرشيد 3000 دينار لمالك لشراء دار وأراد أن يأخذه معه إلى بغداد، لكن رجّح مالك البقاء في المدينة^[4]. كان الرشيد على مذهب مالك^[5]، فقد سمع منه الموطأ مع علماء الحجاز والشام والعراق واليمن في موسم من مواسم الحج^[6]. أرسل ولديه الأمين والمأمون كي يقرأ على مالك وكان أصل الموطأ برواية الرشيد في خزانة المصريين^[7].

على ضوء بعض الروايات، يبدو أن علاقة مالك مع العباسيين تدهورت في أواخر عمره. قد اعتزل كلُّ من يحيى بن الزبير الزبيري(ت؟) وعبد الله بن عبد العزيز العمري(ت184هـ) في عهد المهدي العباسي^[8]، فقد عاتبهما مالك لاعتزالهما؛ لكن بعد 20 عام قد اعتزل مالك نفسه

[1] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 204 / 2.

[2] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 63-64 / 8.

[3] أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 332 / 6.

[4] ابن الأثير، المختار من مناقب الأخيار: 269-270 / 4.

[5] الدباغ، معالم الإيمان: 257 / 1.

[6] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 206-209 / 2.

[7] السيوطي، تزيين الممالك: 95.

[8] انظر: الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش: 130 / 1.

ولزم بيته^[1]. كان مالك قبل ذلك يحضر الجمعة والجماعة، ويشهد الجنائز ويجلس في المسجد، لكن ترك ذلك كله ولزم بيته إلى أن مات؛ كان ربما كُلم في ذلك فيقول: ليس كل واحد يقدر أن يتكلم بعذره^[2]. كان بعد اعتزاله يصلي في بيته الجمعة والجماعة^[3]، هذا ينجم عن مدى تدهور العلاقات.

بالنظر إلى المناقب التي تُذكر لمالك في حياته ومماته^[4]، والتي أكثرها حدثت في الرؤيا فتشبه الأساطير، يمكن أن نعرف المكانة الاجتماعية التي حاز عليها. كذلك نجده كان يلبس ثياباً جياداً ويتعطر دائماً^[5]، فينجم ذلك عن سعته في الرزق والمال؛ ذلك يظهر أيضاً من تركته: بيع ما في منزله من بسط ومنصات ومخاد بما يزيد على 500 دينار، بقي منه بعد وفاته 500 زوج من النعال و 100 عمامة، كذلك ترك من الناص^[6] 2627 دينار و 1000 درهم^[7]. ليست لنا معلومات عن منشأ هذه الأموال، لكن نعلم أن مالكاً كان يقبل الهدايا^[8]، كذلك نعلم ما اسلفنا عن الهدايا التي كان يقبلها من الخلفاء؛ فيمكن ارتباط هذا الوضع المادي الجيد بعلاقته مع الحكومة. هذه العلاقة لم تبقى دون اعتراضات، فنجد بعض معاصري مالك أو الذين كانوا بعده لم يرضوا

[1] انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1/ 684-685.

[2] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 468.

[3] الذهبي، تاريخ الإسلام: 11/ 326.

[4] نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 466.

[5] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 465.

[6] الناص: المال إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً. ابن الأثير، النهاية: 5/ 72 «نضض».

[7] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 132-133.

[8] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 133.

بها وأعربوا عن اعتراضهم عليها^[1].

كان مالك يخالف الفقه العراقي^[2]، فلا يتّقي النيل من أبي حنيفة (ت150هـ)^[3]. كان يبدي مخالفته مع معالم المدرسة العراقية الفقهية من الإفتاء بالرأي^[4] والإرجاء في الإيمان^[5]؛ مع ذلك، نجد في بعض الروايات عن وفاته أنّه كان يبكي لما أفتاه بالرأي^[6]. كان يتوقّف في أمر علي عليه السلام وعثمان^[7]، ومن هذا المنطلق يمكن تصنيفه ممّن كان يقول بالإرجاء السياسي. كان شديداً على القدرية، حيث لا يرى الصلاة عليهم^[8] أو يقول بكفرهم واستتابتهم وفي بعض الروايات حتّى قتلهم^[9].

لقد صنّف مالك بن أنس من أصحاب الحديث^[10]. كذلك نتمكن من العثور على معتقدات له يلائم بل ينطبق على اعتقادات أهل الحديث الكلاسيكيين، منها: عدم تأويل ما ورد في الكتاب والسنة^[11]،

[1] انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ: 1/ 686-687.

[2] وكيع، أخبار القضاة: 654.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن أحمد، السنة: 1/ 199-200.

[4] نموذجاً لذلك، انظر: أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 326-327.

[5] نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 5/ 467.

[6] ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 137-138.

[7] محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والادب: 3/ 158.

[8] انظر: مالك بن أنس، المدونة: 1/ 258 و 530.

[9] انظر: المصدر: 1/ 531.

[10] انظر: النوبختي، فرق الشيعة: 7.

[11] الشهرستاني، الملل والنحل: 1/ 119.

القول بالتشبيه دون التأويل^[1]، اثبات الرؤية والقول بالتجسيم^[2]، الاعتقاد بالجبر^[3] والقول بعدم خلق القرآن^[4].

أمّا عن علاقة مالك بن أنس مع أهل البيت عليهم السلام، فقد صرح ابن حبان (ت354هـ) أنّه لا يصح أثر عن مالك في مدح علي بن أبي طالب عليه السلام^[5]. مع معاصريه من الأئمة عليهم السلام، تنحصر علاقته مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام فقد روى عنه في الموطأ 14 حديثاً؛ ونظراً إلى وفاة الإمام الصادق عليه السلام في عام 148هـ، يمكن تقدير رواية مالك عنه عليه السلام قبل تشييد علاقاته مع العباسيين. في المصادر الشيعية-منحصراً في آثار الشيخ الصدوق (ت381هـ)- نجد ثناء مالك على الصادق عليه السلام وحسن علاقته معه^[6].

وفقاً لما اسلفنا، تتمكن من تقسيم حياة مالك بن أنس إلى مرحلتين: قبل ثورة محمد النفس الزكية وبعدها. قبل الثورة كان مالك من المعارضة، حيث لم ير مشروعية خلافة المنصور؛ لكن بعد ذلك وبعد أن لاقى العنف في معاملته، تغيرت العلاقات مع العباسيين وكتب في كنفهم الموطأ، ففي ظلّ هذه العلاقات راج فقهه وانتشرت عقائده. نجد انحصار علاقته مع أهل البيت عليهم السلام وتحديداً مع الإمام الصادق عليه السلام في مدة كونه من جبهة المعارضة للخلافة العباسية.

[1] نموذجاً لذلك، انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 69-70.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1 / 530؛ أبو داود، مسائل الإمام أحمد؛ رواية أبي داود أبو داود: 353.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6 / 326.

[4] نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1 / 530.

[5] ابن حبان، المجروحين: 1 / 258.

[6] نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 169 و 542-543.

عبد الله بن وهب (ت197هـ):

هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، الفهري القرشي بالولاء. كان ولاء جدّه الذي كان بربرياً^[1]، لريحانة مولاة عبد الرحمن بن يزيد بن أنس الفهري^[2]؛ قيل عن ابن وهب أنّه كان يعرف نفسه بالأنصاري ويكتب الشهادة في الصكوك بذلك^[3]. وُلد عبد الله عام 125هـ في مصر وتُوفي عام 197هـ هناك^[4].

طلب العلم وعمره 17 عاماً^[5]. كان السبب في طلبه العلم سؤالٌ بدى له في خلق عيسى بن مريم عليه السلام، فبنصيحة شيخ اتّجه إلى طلب العلم^[6]. جاء إلى المدينة عام 148هـ ولزم مالكا (ت179هـ) 20 سنة^[7]. في سنّ 22 عام قد أكثر من الحديث حيث تحرّره فيه، فكان يعرض حديثه على مالك والليث بن سعد (ت175هـ)^[8]. قد روى عن مالك الموطأ، فكانت روايته يزيد عن كلّ من رواه^[9]. كان مالك يجعله ويكتب له: «إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر» أو «الفقيه»، ولم يكتب بذلك إلى غيره؛ قد نعته مالك بـ«الإمام» و«الفقيه»^[10]. كان ابن وهب يُعرف بأنّه

[1] البربري نسبة إلى «البربر» وهي ناحية كبيرة من بلاد المغرب. راجع: السمعاني، الأنساب: 130 / 2.

[2] انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: 359 / 7.

[3] القاضي عياض، ترتيب المدارك: 229 / 3.

[4] انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ: 185 / 1.

[5] الذهبي، تاريخ الإسلام: 265 / 13.

[6] ابن عبد البر، جامع بيان العلم: 42-43.

[7] انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 230 / 3.

[8] القاضي عياض، ترتيب المدارك: 230 / 3 و 236.

[9] ابن النديم، الفهرست: 281.

[10] انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 230-231 / 3.

أعلم الناس برأي مالك واعلم أصحابه بالسنن والآثار واثبتهم فيه^[1].
كان أهل المدينة إذا اختلفوا في رأي مالك، انتظروا قدوم عبد الله بن وهب فيأخذون رأيه^[2].

عني ابن وهب بجمع ما رواه أهل الحجاز ومصر، وأقدم على تأليف ذلك^[3]. سمع من 360 أو 370 شيخ، منهم أكثر من 20 شخص من أصحاب الزهري (ت124هـ)^[4]. من شيوخه مالك بن أنس، الليث بن سعد، يونس بن يزيد الأيلي (ت159هـ)، ابن جريج (ت150هـ)، سفیان الثوري (ت164هـ) وسفیان بن عيينة (ت198هـ)؛ كذلك روى عنه الليث- وهو من شيوخه- وخلق غيره^[5]. له حديث كثير، قيل أن له بين 30 ألف و120 ألف حديث^[6].

مع أنه كان سيء الأخذ^[7] أو كان يتساهل في السماع والأخذ^[8]، وكذلك كان يدلّس^[9]، لكنهم اتفقوا على وثاقته^[10]. هذه الأمور ناشئة عن روايات تبين سلوكه في أخذ الحديث؛ نجد أنه كان يأتي بكتب عرضها غيره

[1] القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3 / 232-233.

[2] القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3 / 231.

[3] الذهبي، سير أعلام النبلاء: 9 / 233.

[4] انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3 / 230.

[5] انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب: 6 / 71-72.

[6] انظر: الهاشمي، «أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي»: 3 / 897.

[7] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 2 / 183.

[8] القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3 / 233 و 240.

[9] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 7 / 359.

[10] انظر: المزي، تهذيب الكمال: 16 / 282-285.

على سفيان بن عيينة ويستجيز لروايته^[1]، أو أنّه كان ينام في مجلس ابن عيينة ثمّ يأخذ الكتب فيكتبها^[2]. كان ابن وهب يتساهل في المشايخ فيروي عن الضعفاء^[3]، كما أنّه روى عن ابن جريج ما لم يروه غيره^[4].

لم نعلم عن حياة عبد الله بن وهب السياسية والاجتماعية، وذلك ربما بسبب سكنه في مصر وبُعده عن مركز البلاد الإسلامية. المعلومة الوحيدة التي نعلمها هو أنّ الخليفة دعى ابن وهب إلى قضاء مصر، فجتنّ نفسه فتغيّب أو لزم بيته^[5]؛ هذا ينجم عن مدى مكانته العلمية في بلاد مصر.

لم نعلم من هو الخليفة الذي دعاه لتوليّ منصب القضاء. هناك رواية عن عرض القضاء له من قبل يحيى بن خالد البرمكي (ت190هـ)، لكنّ ابن وهب كتب إليه أنّه أخذ العلم كي يحشر مع العلماء لا مع القضاة^[6]؛ يبدو أنّ ذلك كان في حوالي عام 176هـ الذي يحيى بن خالد تولى أمور مصر^[7]. لم يكن هناك اجبار أو معاقبة على امتناع عبد الله. في رواية أخرى نجد أنّ عبّاد بن محمد (ت198هـ) أمير مصر، قد دعى ابن وهب إلى توليّ القضاء؛ امتناع عبد الله من ذلك سبّب له بعض المتاعب حيث إنّ عبّاداً قد هدم دار بعض ذويه، فإثر ذلك اختفى ابن

[1] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 2 / 183.

[2] الفسوي، المعرفة والتاريخ: 2 / 183-184.

[3] ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 5 / 336.

[4] العسقلاني، تهذيب التهذيب: 2 / 73.

[5] ابن الجوزي، المنتظم: 10 / 41.

[6] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 54 / 190.

[7] انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2 / 80.

وهب^[1]؛ فيبدو أنّ الروايات التي فيها التجنّن والإختفاء تشير إلى هذه القضية. كان عبّاد قد عُيّن والياً لمصر من قبل المأمون (حكم 198-218هـ) في عام 196هـ، في عهد حكم الأمين (حكم 193-198هـ)^[2]؛ من هذا المنطلق يُحتمل أن يكون امتناع عبد الله بن وهب عن تولّي منصب القضاء بسبب عدم مشروعية ولاية عبّاد في نظره^[3].

لم نجد ارتباطاً بين عبد الله بن وهب وأهل البيت (عليه السلام). هناك حديث في بعض المصادر الشيعية عن ابن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام)^[4]، لكن لا يبدو الرواي يكون ابن وهب المصري؛ إذ لم يُذكر جعفر بن محمد (عليه السلام) من ضمن شيوخ عبد الله بن وهب، كذلك وقت قدوم ابن وهب المدينة كان عام 148هـ وهو عام وفاة الإمام الصادق (عليه السلام) فيستبعد ملاقاته معه (عليه السلام) والرواية عنه. يوجد روايات من طرق عامية في آثار الشيخ الصدوق (ت 381هـ) عن عبد الله بن وهب المصري^[5].

على أنّنا لا نعلم عن حياة ابن وهب الإجتماعية، كذلك لم نعلم كثيراً عن مواقفه الكلامية؛ لكننا بالمراجعة إلى الأحاديث التي رُويت عن طريقه نتمكّن من تحصيل ذلك. نجد في بعض رواياته عن مخالفته مع أهل القدر^[6]، كما نتمكّن من العثور على روايات تدلّنا إلى أنّ عبد الله كان من أهل الحديث فيعتقد بمعتقداتهم؛ فمن خلال ذلك نجد

[1] الذهبي، تاريخ الإسلام: 13 / 268.

[2] انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2 / 153-154.

[3] هذا لأنّ المأمون قد عُيّن عبّاد بن محمد طغياناً على أخيه الأمين الذي كان خليفة، كما أنّه عبّاد قد قُتل بأمر الأمين في عام 198هـ.

[4] الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4 / 398.

[5] انظر: الصدوق، الأمالي: 66.

[6] نموذجاً لذلك، انظر: أبو داود، سنن أبي داود: 4 / 230.

أنّه كان يرى التجسيم^[1] ويخالف الإرجاء في الإيمان^[2]، كذلك كان يعتقد بالجبر^[3] حيث إنّه ألّف كتاباً باسم القدر وما ورد في ذلك من الآثار، فالعقيدة الجبرية واضحة فيه^[4].

وفقاً لما أسلفنا، وللغموض الحاكم على حياة ابن وهب الاجتماعية والسياسية، لم نتمكن من تحديد اتجاهه السياسي. معلوماتنا تنحصر بمسلكه في رواية الأحاديث وبعض معتقداته.

تحليل الإسناد:

بالنظر إلى المعلومات المتقدمة عن حياة ابن شهاب الزهري والذين رَوَوْا عنه، يُمكن أن نَحْمَن وقت تحديث ابن شهاب بهذا الحديث في عصر هشام بن عبد الملك، أي بين عامي 105-125هـ. إذ كان معمر بن راشد قد روى عن الزهري في أواخر عمره، مالك بن أنس روى عنه بعد عام 108هـ، كذلك أخذ يونس بن يزيد عنه في الأيلة التي كان يتردد إليها ابن شهاب في عهد هشام.

وفقاً لما أسلفنا عن حياة الرواة الذين وقعوا ضمن الحلقات المشتركة الفرعية، الذين أغلبهم ضمن الرواة المباشرين عن الزهري، وجدنا أنّه لم يكن هناك أيّ شك في روايتهم هذه الحديث عنه^[5]. لكن يجب علينا تمحيص الإسناد من أسامة بن زيد إلى الزهري. في تمحيص

[1] نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 8 / 108 و 9 / 116.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 7 / 104.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، خلق أفعال العباد: 71.

[4] انظر: عبد الله بن وهب، القدر.

[5] فهنا يمكن القول أننا نوافق دعوى شاخت في كون الإسناد بعد الحلقة المشتركة إسناد حقيقي غير مزور.

هذا الإسناد سنقدم على البحث في المصادر الحديثية التي في متناول أيدينا الإسناد من أسامة إلى الزهري. سيكون بحثنا جارياً في المصادر القرون الثلاثة الأولى الهجرية^[1]. الذي نبحت عنه هنا، مدى تنوع الأحاديث التي رُويت بإسناد حديث منع إرث المسلم من الكافر الذي فيه إشارة إلى كفر أبي طالب عليه السلام. مهما كان التنوع في الإسناد أكثر، كان الإسناد أبعد عن التزوير. في المرحلة الثانية سنقدم على دراسة حول ما رواه الزهري عن الإمام السجاد عليه السلام مرسلاً، فبذلك نبحت عن إسناد الأحاديث التي هي موضوع هذه الدراسة في قسميه الأول والثاني، تاركي القسم الثالث، إذ بموجب كونه حديثاً واحداً فقط نغض انظر عنه.

القسم الأول: عندما نبحت عن إسناد أحاديث هذا القسم في المصادر الحديثية، نجد الموضوع واحداً في كلِّها؛ الموضوع هو عدم وراثته المسلم من الكافر. إضافة إلى الأحاديث التي فيها إشارة إلى نفي إيمان أبي طالب عليه السلام التي أشرنا إليه تفصيلاً، هناك أحاديث مختلفة في الألفاظ. بعضها فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سُئل عن مكان نزوله في مكة^[2]، وأخرى مقتصرة على محل الشاهد وهو «لا يرث المسلم من الكافر»^[3]. يوجد بعض الأحاديث مختلفاً في اللفظ متحداً في المعنى وهو «لا يتوارث أهل ملتين»^[4] أو «لا تتوارث الملتان المختلفان»^[5]. هناك حديث واحد في الديات بهذا الإسناد في دية المعاهد، ومضمونه أن

[1] لا شك أن البحث في المصادر الحديثية نظراً إلى المصادر المتاحة لنا لن تكون كاملاً، إذ هناك الكثير من المصادر إما لم تخرج إلى النور بعد وإما ليست متاحة في وقت الحالي. فإنا نقرّ بعدم كون بحثنا في الأسانيد بحثاً شاملاً بما للكلمة من معنى.

[2] نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 6/ 14.

[3] نموذجاً لذلك، انظر: مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، 2/ 519.

[4] ابن أبي شيبه، المصنف، 6/ 283.

[5] سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، 1/ 84.

رسول الله ﷺ جعل دية المعاهد كدية المسلم ألف دينار^[1]. فمجموع الأحاديث التي وصلنا إليه كان 51 حديثاً.

القسم الثاني: في هذا القسم من الأحاديث، نبحت عن مرويات ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام مرسلاً، إذ في أحاديث هذا القسم قد روى ابن شهاب عن سبب ترك نصيب بني هاشم من الشعب عن السجاد عليه السلام. هذا القسم يختلف عن القسم الأول في الإسناد؛ فهناك أحاديث كثيرة رواه ابن شهاب عن علي بن الحسين عليه السلام بمختلف الموضوعات، فبعضها عن حياة رسول الله ﷺ والقضايا المرتبطة بها، وأخرى عن حسن الخلق وغيره من الموضوعات^[2]، يربو عددها عن 46 حديثاً. النقطة الملفتة للنظر في إسناد هذه الأحاديث، كون رواية أكثرها في أواخر عمر ابن شهاب. نجد السهم الوافر في رواية هذه الأحاديث لمالك بن أنس ومعمربن راشد، حيث قد روى الأول 16 حديثاً والثاني 12، كلا الراويين قد رواوا عن ابن شهاب في أواخر عمره. نجد في أحاديث منع إرث مسلم من الكافر كذلك، أكثر من رواها هما مالك و معمربن راشد.

إنّ دراسة الإسناد والبحث عنها في هذه الأحاديث، لم تعطنا دليلاً قوياً ومقنعاً على وقوع الجعل والتزوير فيها؛ كما أنّنا بالنظر إلى المصنفات التي وصلت إلينا لا نتمكّن أن نجزم بذلك جزمًا مبنياً على الأسس العلمية. لكن ومع كلّ ذلك، وبالنظر إلى وقت رواية ونشر هذه الأحاديث في فترة بين عامي 105-125هـ، أي بفواصل زمني أكثر من 10 سنوات عن وفاة الإمام السجاد، يجعل أمر رواية هذه الأحاديث مريباً. يكون الريب فيها أكثر عندما نجد أنّ بين رواة الذين لهم الدور الأهم

[1] الشيباني، الديات، 47.

[2] معمربن راشد، جامع معمربن راشد، 11/ 33 و 307.

في نقل هذه الأحاديث عن ابن شهاب، هم الذين رووا ذلك في أواخر عمره؛ أي في حقبة شاهدت كثيراً من تحركات الطالبين ضد الحكومة الأموية.

النتيجة:

بعد أن عرفنا شخصية الرواة الذين وقعوا في الحلقات المشتركة الأصلية والفرعية، وبعد تحليل المتن والإسناد للأحاديث السابقة، نتكّن من تقديم بعض النتائج، معترفين بأنّ ما مرّ لم يوضّح لنا صورة واضحة بعد.

ممّا يمكن أن نشاهد في متن الأحاديث، هو إضافة قيد توضيحي يغيّر مسار الاستفادة من حكم شرعي. حين نجد إضافة فقرة مشيرة إلى عدم إيمان أبي طالب عليه السلام في مسألة إرث المسلم من الكافر، يكون التساؤل عن النيات الكامنة وراء ذلك طبعياً. وجدنا أنّ هذا القيد قد أُضيف من قِبَل ابن شهاب الزهري، الذي هو بمنزلة القطب في رحي أسانيد هذه الأحاديث. بالنظر إلى تحليل إسناد الأحاديث بنوعها الأول والثاني، نجد التنوع الموضوعي في النوع الأول معدوماً وفي النوع الثاني مشكوكاً. الشك في التنوع الموضوعي في النوع الثاني ناشئ عن الفاصل الزمني بين وفاة الإمام السجاد عليه السلام ووقت رواية الحديث من قِبَل الزهري إلى تلامذته، في وقت قد شهدت البلاد الإسلامية ثورات من قِبَل الطالبين منهم زيد بن علي (ت 122هـ).

كلّ هذه الشكوك تتزايد حين نعرف أنّ معظم المؤرّخين في انتشار هذا الحديث بنوعيه، كان لهم صلة طيبة مع الجهة الحاكمة، سواء كان الحاكم أمويّاً أم عباسيّاً. الوجه المشترك في كلا الجهتين السعي نحو كبت الثورات المقامة من قِبَل الطالبين. تزداد هذه الشكوك حين نرى

كيفية تعامل ألمع اسم في أسانيد هذه الأحاديث، مع الأمويين؛ نجد ابن شهاب الزهري في سجلّ التاريخ جندياً لبنى أمية تارة، وأخرى مستشاراً في كتم الأحاديث.

لا شكّ أنّ الجزم بتزوير هذا الحديث أمر بعيد المنال، بل غير ممكن وفقاً للمعايير العلمية، لكن بالنظر إلى مجموع الشواهد والقرائن التي مرّت الإشارة إليها في طيّات البحث، يحقّ لنا الشك في صحة ذلك. هذه الشكوك تزداد قرباً إلى وادي اليقين حين تكتمل صورة عامة من رواة الأحاديث النافية لإيمان أبي طالب عليه السلام والأجواء السياسية والفكرية التي عاشوها؛ فحينئذ، وإن كان مسألة إيمان أبي طالب عليه السلام مدخلاً إلى الخوض في كيفية نشأة الحديث السني، لكن سيوضح لنا مدى تأثير الأهداف السياسية والكلامية على الأحاديث.

المصادر:

1. آقا بزرك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 26 ج. ط 3. لبنان-بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٣.
2. آقايسى، سيدعلى. «پديده ی حلقه ی مشترك در سندهای روايات: تبیین و تحليل». مطالعات تاريخ اسلام، ج 7، ش 2 (١٣٨٩)، ص 25-52.
3. أبو حيان التوحيدى، علي بن محمد. البصائر والذخائر. 10 ج. لبنان-بيروت: دار صادر، ١٤١٩.
4. أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. 4 ج. لبنان-بيروت: المكتبة العصرية، بلا تا.
5. مسائل الإمام أحمد؛ رواية أبي داود السجستاني. 1 ج. ط 1. مصر: مكتبة ابن تيمية، ١٩٩٩.
6. أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو. تاريخ أبي زرعة الدمشقي. 1 ج. سوريا-دمشق: مجمع اللغة العربية، بلا تا.
7. الفوائد المعلقة؛ الجزء الأول والثاني من حديثه. 1 ج. ط 1. الكويت: مكتبة الإمام الذهبي، ٢٠٠٣.
8. أبو مخرمة، الطيب بن عبد الله. قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. 6 ج. ط 1. لبنان-بيروت: دار المنهاج، ١٤٢٨.
9. أبو الفرج الإصفهاني، علي بن حسين. الأغاني. 25 ج. ط 1. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٥.
10. مقاتل الطالبين. 1 ج. ط 3. لبنان-بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤١٩.
11. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله. معرفة الصحابة. 5 ج. ط 1. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ١٤٢٢.
12. حلية الأولياء و طبقات الأصفياء. 11 ج. ط 1. مصر-القاهرة: دار أم القرى، بى تا.
13. أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة. 2 ج. ط 1. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣.
14. من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال. 1 ج. ط 1. السعودية-الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٩.
15. مسند أحمد. 45 ج. ط 1. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١.
16. العلل ومعرفة الرجال. 3 ج. ط 2. السعودية-الرياض: دار الخاني، ١٤٢٢.
17. سؤالات الأثرم (من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم أبا

- عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل). 1 ج. لبنان-بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٤.
18. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله. شرح نهج البلاغة. 10 ج. ط ١. إيران-قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ١٤٠٤.
19. ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد. العلل. 7 ج. بلا ملك: مطابع الحميضي، ٢٠٠٦.
20. ابن أبي خيثمة، أحمد. التاريخ الكبير؛ المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة-السفر الثالث. 4 ج. ط ١. مصر-القاهرة: الفاروق الحديثة، ٢٠٠٦.
21. التاريخ الكبير؛ المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة-السفر الثاني. 2 ج. ط ١. مصر-القاهرة: الفاروق الحديثة، ٢٠٠٦.
22. ابن أبي شيبة، عبد الله. المصنف في الأحاديث والآثار. 7 ج. ط ١. السعودية-الرياض: مكتبة الرشيد، ١٤٠٩.
23. مسند ابن أبي شيبة. 2 ج. ط ١. السعودية-الرياض: دار الوطن، ١٩٩٧.
24. ابن أعثم الكوفي، أحمد. الفتوح. 9 ج. ط ١. لبنان - بيروت: دار الأضواء، ١٤١١.
25. ابن الأثير، علي بن محمد. الكامل في التاريخ. 13 ج. لبنان-بيروت: دار صادر، ١٣٨٥.
26. أسد الغابة في معرفة الصحابة. 6 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩.
27. اللباب في تهذيب الأنساب. 3 ج. ط ٣. لبنان-بيروت: دار صادر، ١٤١٤.
28. ابن الأثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والأثر. 5 ج. ط ٤. إيران-قم: اسماعيليان، ١٣٦٧.
29. المختار من مناقب الأخيار. 6 ج. ط ١. الإمارات-العين: مركز زايد للتراث و التاريخ، ١٤٢٤.
30. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. الضعفاء والمتروكون. 3 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٦.
31. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. 19 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٢.
32. شذور العقود في تاريخ العهود. 1 ج. بلا ملك: مركز نجيبويه للمخطوطات و خدمة التراث، ١٤٢٨.
33. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. صفة الصفوة. 4 ج. ط ٣. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ١٤٢٣.
34. ابن العماد، عبد الحي بن أحمد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 11 ج.

- ط ١. سوريا-دمشق: دار ابن كثير، ١٤٠٦.
35. ابن الفراء، محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤١٤.
36. ابن الكلبي، هشام بن محمد. جمهرة النسب. 1 ج. ط ١. بلا مك: عالم الكتب، ١٤٠٧.
37. ابن المبارك، عبد الله. الزهد والرقائق. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، بلا تا.
38. مسند الإمام عبد الله بن المبارك. 1 ج. ط ١. السعودية-الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٧.
39. ابن المديني، علي بن عبد الله. العلل. 1 ج. ط ٢. لبنان-بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٠.
40. سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 1 ج. ط ١. السعودية-الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٤.
41. ابن النديم، محمد بن اسحاق. الفهرست. 1 ج. ط ١. لبنان - بيروت: دار المعرفة، بلا تا.
42. ابن حبان، أبو حاتم محمد البستي. الثقات. 9 ج. ط ١. الهند-حيدر آباد: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٣٩٣.
43. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. 3 ج. ط ١. سوريا-حلب: دار الوعي، ١٣٩٦.
44. ابن حبان، محمد. تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بوضون، ١٤٠٨.
45. ابن حبيب، محمد. المحبر. 1 ج. ط ١. لبنان - بيروت: دار الآفاق الجديدة، بلا تا.
46. ابن حزم، علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣.
47. ابن حمدون، محمد بن الحسن. التذكرة الحمدونية. 10 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار صادر، ١٤١٧.
48. ابن حيون، نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. 2 ج. ط ٢. ايران-قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ١٣٨٥.
49. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر). 8 ج. ط ٢.

- لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤٠٨.
50. ابن خلكان، أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 8 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الفكر، بلا تا.
51. ابن داود، حسن بن علي. الرجال. 1 ج. ط ١. إيران-طهران: جامعة طهران، ١٣٤٢.
52. ابن راهويه، اسحاق بن ابراهيم. مسند اسحاق بن راهويه. 5 ج. ط ١. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، ١٩٩١.
53. ابن زنجويه، حميد بن مخلد. الأموال. 3 ج. السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ١٤٠٦.
54. ابن سعد، محمد. الطبقات الكبرى. 9 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠.
55. الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة). 2 ج. ط ١. السعودية- الطائف: مكتبة الصديق، بى تا.
56. ابن شاهين. تاريخ أسماء الثقات. 1 ج. ط ١. الكويت: الدار السلفية، ١٠٤.
57. تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. 1 ج. ط ١. بلا مك: بلا إسم، ١٩٨٩.
58. ابن شهر آشوب، محمد بن علي. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام. 4 ج. ط ١. إيران-قم: علامه، ١٣٧٩.
59. ابن طيفور، أحمد بن ابى طاهر. بلاغات النساء. 1 ج. مصر-القاهرة: مطبعة مدرسة والده عباس الأول، ١٣٢٦.
60. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 4 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الجيل، ١٤١٢.
61. يوسف بن عبد الله. جامع بيان العلم وفضله. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١.
62. ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله. فتوح مصر والمغرب. 1 ج. بلا مك: مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥.
63. ابن عبد ربه، أحمد بن محمد. العقد الفريد. 9 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧.
64. ابن عدي، أبو أحمد. الكامل في ضعفاء الرجال. 9 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧.
65. ابن عساكر، علي بن الحسن. تاريخ مدينة دمشق. 80 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤١٥.

66. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم. الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، 2 ج. ط ١. لبنان - بيروت: دار الأضواء، ١٤١٠.
67. المعارف، 1 ج. ط ٢. مصر-القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢.
68. ابن قنفذ، أحمد بن حسن. الوفيات، 1 ج. ط ٤. لبنان-بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٣.
69. ابن كثير، اسماعيل بن عمر. اختصار علوم الحديث، 1 ج. ط ٢. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، بلا تا.
70. البداية و النهاية، 15 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤٠٧.
71. ابن ماجه، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه، 5 ج. ط ١. بلا مك: دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠.
72. ابن معين، يحيى. تاريخ ابن معين برواية الدارمي، 1 ج. سوريا-دمشق: دار المأمون للتراث، بلا تا.
73. تاريخ ابن معين برواية الدوري، 4 ج. ط ١. السعودية-مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الإسلام، ١٩٧٩.
74. سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، 1 ج. ط ١. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الدار، ١٩٨٨.
75. من كلام يحيى بن معين في الرجال برواية طهمان، 1 ج. سوريا-دمشق: دار المأمون للتراث، بلا تا.
76. ابن منددة الأصبهاني، محمد بن اسحاق. كتاب الإيمان، 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ١٤٢٢.
77. ابن هشام، عبد الملك. السيرة النبوية، 2 ج. لبنان-بيروت: دار المعرفة، بلا تا.
78. الأزرقى، محمد بن عبد الله. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، 2 ج. لبنان-بيروت: دار الأندلس، بلا تا.
79. الأشعري القمي، سعد بن عبد الله. المقالات والفرق، 1 ج. إيران-طهران: عطائي، ١٣٤١.
80. الأعظمي، محمد مصطفى. دراسات في تاريخ الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، 2 ج. بلا مك: المكتب الإسلامي، ١٩٨٠.
81. الأميني، عبد الحسين. الغدير في الكتاب والسنة والأدب، 11 ج. ط ١. إيران-قم: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ١٤١٦.
82. الإرْبلي، علي بن عيسى. كشف الغمة في معرفة الأئمة، 2 ج. ط ١. إيران-تبريز: بني هاشمي، ١٣٨١.

83. البخاري، محمد بن إسماعيل. التاريخ الكبير. 8 ج. حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية، بلا تا.
84. خلق أفعال العباد. 1 ج. السعودية- الرياض: دار المعارف، بلا تا.
85. التاريخ الصغير. 2 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦.
86. صحيح البخاري. 9 ج. بلا مك: دار طوق النجاة، ١٤٢٢.
87. البزار، أحمد بن عمرو. البحر الزخار. 18 ج. ط ١. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ٢٠٠٩.
88. البغدادي، عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 13 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨.
89. البغدادي، عبد القاهر بن طاهر. أصول الإيمان. 1 ج. لبنان-بيروت: دار ومكتبة الهلال، ٢٠٠٣.
90. البلاذري، أحمد بن يحيى. أنساب الأشراف. 13 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤١٧.
91. فتوح البلدان. 1 ج. لبنان-بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٩٨٨.
92. البلخي، عبد الله بن أحمد. كتاب المقالات ومعه عين المسائل والجوابات. 1 ج. ط ١. تركيا/الأردن: KURAMER/دار الفتح، ٢٠١٨.
93. البلخي، عبد الله بن أحمد، القاضي عبد الجبار، و الحاكم الجشمي. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية/دار الفارابي، ٢٠١٧.
94. البيهقي، أحمد بن حسين. السنن الكبرى. 10 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر، بلا تا.
95. الأسماء والصفات. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الجبل، ١٤١٧.
96. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 7 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٥.
97. البيهقي، إبراهيم بن محمد. المحاسن والمساوي. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٠.
98. الترمذي، محمد بن عيسى. الجامع الكبير. 6 ج. لبنان-بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨.
99. التستري، محمد تقي. قاموس الرجال. 12 ج. ط ٢. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٠.
100. التيمي، يحيى بن سلام. تفسير يحيى بن سلام. 2 ج. ط ١. لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ١٤٢٥.

101. الثقفني، إبراهيم بن محمد. الغارات. 2 ج. ط ١. إيران-قم: دار الكتاب الإسلامي، ١٤١٠.
102. الجندي، محمد بن يوسف. السلوك في طبقات العلماء والملوك. 1 ج. ط ١. اليمن-صنعاء: مكتبة الإرشاد، ١٤١٤.
103. الجوهري، أحمد بن عبد العزيز. مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر. 1 ج. ط ١. إيران-قم: انتشارات طباطبائي، بلا تا.
104. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. المستدرک على الصحيحين. 4 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١.
105. الحر العاملي، محمد بن حسن. وسائل الشيعة. 30 ج. ط ١. إيران-قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ١٤٠٩.
106. الحسيني، محمد بن علي. التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة. 4 ج. ط ١. مصر-القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٤١٨.
107. الحلبي، حسن بن يوسف. رجال العلامة الحلي. 1 ج. ط ٢. العراق-النجف: المكتبة الحيدرية، ١٩٦١.
108. الحموي، ياقوت بن عبد الله. معجم البلدان. 7 ج. ط ٢. لبنان - بيروت: دار صادر، ١٩٩٥.
109. الخاقاني، محمدرضا. «التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب؛ طريق ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب في المصادر القرون الثلاث الأولى أنموذجاً». العقيدة، ش 21 (٢٠٢٠)، ص 99-138.
110. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. تاريخ بغداد. 24 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ١٤١٧.
111. الخوئي، أبو القاسم. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة. 24 ج. ط ٥. بلا مك: بلا إسم، ١٤١٣.
112. الدار قطني، علي بن عمر. المؤلف والمختلف. 5 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار المغرب الإسلامي، ١٤٠٦.
113. الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي. 4 ج. ط ١. السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ١٤١٢.
114. الدارمي، عثمان بن سعيد. الرد على الجهمية. 1 ج. ط ١. مصر-القاهرة: المكتبة الإسلامية، ٢٠١٠.
115. النقض (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عزوجل من التوحيد). 1 ج. ط ١. مصر-القاهرة: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ٢٠١٢.

116. الداوودي، أحمد بن نصر. الأموال. 1 ج. مصر-القاهرة: دار السلام، ١٤٢٧.
117. الدباغ، عبد الرحمن بن محمد. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. 5 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ١٤٢٦.
118. الدينوري، أحمد بن داود. الأخبار الطوال. 1 ج. إيران-قم: الشريف الرضي، ١٣٦٨.
119. الذهبي، محمد بن أحمد. تذكرة الحفاظ. 4 ج. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا تا.
120. ميزان الاعتدال. 4 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار المعرفة، ١٣٨٢.
121. الإعلام بوفيات الأعلام. 2 ج. ط ١. لبنان-بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤١٣.
122. الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة. 2 ج. ط ١. السعودية-جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية-مؤسسة علوم القرآن، ١٤١٣.
123. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 52 ج. ط ٢. لبنان-بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤١٣.
124. سير أعلام النبلاء. 23 ج. ط ٩. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٣.
125. المغني في الضعفاء. 2 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨.
126. الرازي، ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل. 9 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٧١.
127. الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. 1 ج. ط ٣. لبنان-بيروت: دار الفكر، ١٤٠٤.
128. الزبير بن بكار. الأخبار الموفقيات. 1 ج. إيران-قم: منشورات الشريف الرضي، ١٣٧٤.
129. جمهرة نسب قريش وأخبارها. 2 ج. ط ٢. السعودية-الرياض: دار اليمامة، ١٤١٩.
130. الزبيري، مصعب بن عبد الله. كتاب نسب قريش. 1 ج. ط ٤. مصر-القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٩.
131. الزواوي، عيسى بن مسعود. مناقب سيدنا الإمام مالك. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤.
132. السمعاني، عبد الكريم بن محمد. الأنساب. 13 ج. ط ١. الهند-حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٢.
133. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء. 1 ج. ط ١. سوريا-دمشق:

- دار البشائر، ١٤١٧.
134. تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك. 1 ج. ط ١. المغرب-دار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، ٢٠١٠.
135. الشافعي، محمد بن إدريس. مسند الإمام الشافعي؛ ترتيب سنجر. 4 ج. ط ١. الكويت: شركة غراس للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤.
136. تفسير الإمام الشافعي. 3 ج. ط ١. السعودية: دار التدمرية، ٢٠٠٦.
137. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. 2 ج. ط ٣. إيران-قم: الشريف الرضي، ١٣٦٤.
138. الشيباني، ابن أبي عاصم. الدييات. 1 ج. باكستان - كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بلا تا.
139. السنة. 2 ج. ط ١. لبنان-بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠.
140. الأحاد والمثاني. 6 ج. ط ١. السعودية-الرياض: دار الراية، ١٤١١.
141. الشيباني، صالح بن أحمد. سيرة الإمام أحمد بن حنبل. 1 ج. ط ٢. مصر-الإسكندرية: دار الدعوة، ١٤٠٤.
142. الصدوق، علي بن حسين. الإمامة والتبصرة من الحيرة. 1 ج. ط ١. إيران-قم: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، ١٤٠٤.
143. الصدوق، محمد بن علي. الخصال. 2 ج. ط ١. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٣٦٢.
144. الأمالي. 1 ج. ط ١. إيران-طهران: كتابچی، ١٣٧٦.
145. كمال الدين وتمام النعمة. 2 ج. ط ٢. إيران-طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٩٥.
146. من لا يحضره الفقيه. 4 ج. ط ٢. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٣.
147. علل الشرائع. 2 ج. إيران-قم: مكتبة الداوري، ١٩٦٦.
148. الصفدي، خليل بن اييك. الوافي بالوفيات. 22 ج. ط ٢. لبنان-بيروت: دار النشر فرانز شتاينر، ١٤٠١.
149. الصنعاني، عبد الرزاق. المصنف. 11 ج. ط ٢. الهند: المجلس العلمي، ١٤٠٣.
150. الضاري، حارث سليمان. الإمام الزهري وأثره في السنة. 1 ج. العراق-موصل: منشورات مكتبة بسام، ١٩٨٥.
151. الطبرسي، أحمد بن علي. الإحتجاج على أهل اللجاج. 2 ج. ط ١. إيران-مشهد: نشر المرتضى، ١٤٠٣.

152. الطبرسي، فضل بن حسن. إعلام الوري بأعلام الهدى. 1 ج. ط 3. إيران-طهران: دار الكتب الإسلامية، 1390.
153. الطبري الأملي، محمد بن جرير. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 1 ج. ط 1. إيران-قم: كوشانپور، 1415.
154. الطبري الصنعاني، اسحاق بن جرير. تاريخ صنعاء. 1 ج. اليمن-صنعاء: مكتبة السنحاني، بلا تا.
155. الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. 11 ج. ط 2. لبنان-بيروت: دار التراث، 1387.
156. الطوسي، محمد بن حسن. الأمالي. 1 ج. ط 1. إيران-قم: دار الثقافة، 1404.
157. تهذيب الأحكام. 10 ج. ط 4. إيران-طهران: دار الكتب الإسلامية، 1407.
158. كتاب الغيبة. 1 ج. ط 1. إيران-قم: دار المعارف الإسلامية، 1411.
159. رجال الطوسي. 1 ج. ط 3. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1427.
160. الطيالسي، أبو داود. مسند أبي داود الطيالسي. 4 ج. ط 1. مصر: دار هجر، 1419.
161. العامري، يحيى بن أبي بكر. غربال الزمان في وفيات الأعيان. 1 ج. ط 1. سوريا-دمشق: دار الخير، 1405.
162. العبسي، محمد بن عثمان. العرش وما روي فيه. 1 ج. ط 1. السعودية-الرياض: مكتبة الرشيد، 1998.
163. العجلي الكوفي، أحمد بن عبد الله. معرفة الثقات. 2 ج. ط 1. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1405.
164. العسقلاني، ابن حجر. تهذيب التهذيب. 12 ج. ط 1. لبنان-بيروت: دار صادر، 1325.
165. الإصابة في تمييز الصحابة. 8 ج. ط 1. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، 1415.
166. العقيلي. الضعفاء. 4 ج. ط 2. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، 1418.
167. العوتبي الصحاري، سلمة بن مسلم. الأنساب. 2 ج. ط 4. عمان - مسقط: سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1427.
168. الغزالي، محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. 4 ج. لبنان-بيروت: دار المعرفة، بلا تا.
169. الفاكهي، محمد بن إسحاق. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. 5 ج. ط 2. لبنان-بيروت: دار خضر، 1414.

170. الفريابي، جعفر بن محمد. كتاب القدر. 1 ج. ط ١. السعودية: أضواء السلف، ١٤١٨.
171. الفسوي، يعقوب بن سفيان. المعرفة والتاريخ. 3 ج. ط ٢. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠١.
172. القاسم بن سلام. الأموال. 1 ج. لبنان - بيروت: دار الفكر، بلا تا.
173. القاضي عياض بن موسى. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. 8 ج. ط ١. المغرب-المحمدية: مطبعة الفضالة، ١٩٦٥.
174. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 1 ج. ط ١. القاهرة/تونس: دار التراث-المكتبة العتيقة، ١٩٧٠.
175. القرطبي، أحمد بن عمر. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 7 ج. ط دمشق، بيروت: دار ابن كثير/دار الكلم الطيب، ١٤١٧.
176. القمي، علي بن إبراهيم. تفسير القمي. 2 ج. ط ٣. إيران-قم: دار الكتاب، ١٤٠٤.
177. الكشي، محمد بن عمر. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي. 1 ج. ط ١. إيران-مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ١٤٠٩.
178. الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي (ط دار الحديث). 15 ج. ط ١. إيران-قم: دار الحديث، ١٤٢٩.
179. الكافي. 8 ج. ط ٤. إيران-طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٧.
180. الكوفي الأهوازي، حسين بن سعيد. الزهد. 1 ج. ط ٢. إيران-قم: المطبعة العلمية، ١٤٠٢.
181. المامقاني، عبدالله. تنقيح المقال في علم الرجال. 36 ج. ط ١. إيران-قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ١٤٣١.
182. المبرد، محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والادب. 4 ج. ط ٣. مصر-القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤١٧.
183. المروزي، أحمد بن علي. مسند أبي بكر الصديق. 1 ج. لبنان-بيروت: المكتب الإسلامي، بلا تا.
184. المروزي، محمد بن نصر. تعظيم قدر الصلاة. 2 ج. ط ١. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الدار، ١٤٠٦.
185. السنة. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٨.
186. المزي، يوسف بن عبد الرحمن. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 35 ج. ط ١. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٠.
187. المسعودي، علي بن حسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. 4 ج. ط ٢. إيران-

- قم: دار الهجرة، ١٤٠٩.
188. المفيد، محمد بن محمد. الاختصاص. 1 ج. ط ١. إيران-قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ١٤١٣.
189. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 2 ج. ط ١. إيران-قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ١٤١٣.
190. الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة. 1 ج. ط ١. إيران-قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ١٤١٣.
191. المقريزي، أحمد بن علي. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع. 15 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٠.
192. رسائل المقريزي. 1 ج. مصر-القاهرة: دار الحديث، ١٤١٩.
193. المقفّي الكبير. 8 ج. ط ٢. لبنان-بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٧.
194. الملطي، ابن عبد الرحمن. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 1 ج. ط ١. مصر-القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٤١٣.
195. النسائي، أحمد بن شعيب. الضعفاء والمتروكون. 1 ج. ط ١. سوريا-حلب: دار الوعي، ١٣٩٦.
196. السنن الكبرى. 12 ج. ط ١. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١.
197. النعماني، محمد بن إبراهيم. الغيبة. 1 ج. ط ١. إيران-طهران: مكتبة الصدوق، ١٣٩٧.
198. النوبختي، حسن بن موسى. فرق الشيعة. 1 ج. ط ٢. إيران-قم: مكتبة الفقيه، ١٤٠٤.
199. النووي، يحيى بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات. 1 ج. ط ١. السورية-دمشق: دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠.
200. النوري، أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب. 33 ج. مصر-القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي/المؤسسة المصرية العامة، بلا تا.
201. الهاشمي، سعدي. أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي. السعودية-المدينة المنورة: دانسگاه الجامعة الإسلامية، ١٩٨٢.
202. الهلالي، سليم بن قيس. كتاب سليم بن قيس الهلالي. 3 ج. ط ١. إيران-قم: نشر الهادي، ١٤٠٥.
203. الواقدي، محمد بن عمر. كتاب المغازي. 3 ج. ط ٣. لبنان-بيروت: مؤسسة الأعلمي، ١٤٠٩.

204. يعقوبي، أحمد بن إسحاق. تاريخ يعقوبي. 2 ج. لبنان-بيروت: دار صادر، بلا تا.
205. خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. 1 ج. ط ٢. دمشق، بيروت: دار القلم، مؤسسة الرسالة، ١٣٩٧.
206. طبقات خليفة بن خياط. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٣.
207. ذياب فيصل، مخلد. «ابن شهاب الزهري (ت ١٢٤ هـ) بين النقد والتوجيه دراسة تحليلية في ضوء خطاب الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) الموجه للزهري». آداب ذي قار، ج 14، ش 0 (٢٠١٦)، ص 2-21.
208. سعيد بن منصور. سنن سعيد بن منصور. 2 ج. ط ١. الهند: الدار السلفية، ١٤٠٣.
209. عبد الله بن أحمد. السنة. 2 ج. ط ١. السعودية-الدمام: دار ابن القيم، ١٤٠٦.
210. عبد الله بن وهب. القدر وما ورد في ذلك من الآثار. 1 ج. ط ١. السعودية-مكة المكرمة: دار السلطان، ١٤٠٦.
211. مالك بن أنس. موطأ الإمام مالك. 1 ج. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦.
212. المدونة. 4 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥.
213. مجهول. أخبار الدولة العباسية. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، بلا تا.
214. مسكويه، أحمد بن محمد. تجارب الأمم. 7 ج. إيران-طهران: دار سروش للطباعة والنشر، ١٣٧٩.
215. مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. 5 ج. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا تا.
216. المنفردات والوحدان. 1 ج. ط ١. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨.
217. معمر بن راشد. جامع معمر بن راشد؛ الملحق بمصنف عبد الرزاق. 2 ج. ط ٢. باكستان: المجلس العلمي، ١٤٠٣.
218. ناشي أكبر، عبد الله بن محمد. مسائل الإمامة. ترجمة علي رضا إيماني. 1 ج. ط ١. إيران-قم: مركز مطالعات وتحقيقات اديان و مذاهب، ١٣٨٦.
219. همام بن منبه. صحيفة همام بن منبه. 1 ج. ط ١. بيروت/عمان: المكتب الإسلامي-دار عمار، ١٩٨٧.
220. هورفيتس، يوسف. المغازي الأولى ومؤلفوها. ترجمه حسين نصار. 1 ج. ط ٢.

- مصر-القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٤٢١.
221. وكيع، محمد بن خلف. أخبار القضاة. 1 ج. ط ١. لبنان - بيروت: عالم الكتب، ١٤٢٢.
222. يوسف بن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 16 ج. مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي/دار الكتب، بلا تا.
223. Lewis, B. "Abbasid." The Encyclopaedia of Islam - Second Edition. Leiden: E. J. BRILL, 1986.
224. Juynboll, G.H.A. Encyclopedia of Canonical Hadith. 1 vols. Leiden- Boston: Brill, 2007.
225. Goldziher, Ignaz. Muslim Studies. Translated by C. R. Barber and S. M. Stern. 2 vols. Chicago: Aldine Publishing Compsny, 1867.
226. Kara, Seyfeddin. In Search of Ali ibn Abi Talib's Codex: History and Traditions of the Earliest Copy of the Qur'an. 1 vols. Berlin: Gerlach Press, 2018.
227. Lecker, Michael. "Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri." Journal of Semitic Studies XLI, no. 1 (1966): p. 21.
228. Motzki, Harald. "The Collection of the Qur'an: A Reconsideration of Western Views in Light of Recent Methodological Developments." Der Islam, no. 78 (2001): p. 1.
229. - "Dating Muslim Traditions: A Survey." Arabica 52, no. 2 (2005): p. 204.
230. Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. 1 vols. Oxford: Oxford University Press, 1950.

حديث الغدير وسريّة اليمن
- دراسة تحليليّة نقدية لدعوى الوصل -
القسم الثاني

أ.د. الشيخ محمّد شقير*

---

* (لبنان)، الجامعة اللبنانية، الفلسفة والكلام .

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

الملخص

إستكمالاً للملاحظات النقدية التي أوردناها في القسم الأول من البحث، نذكر في هذا القسم الثاني بقية الملاحظات الواردة على فرضية الوصل ما بين حديث الغدير من جهة، وشكوى سرية اليمن ورد النبي ﷺ عليها من جهة أخرى، حيث سنعالج الموضوع من حيثية مخاطب النبي ﷺ، وأسباب حديث الغدير وشكوى سرية اليمن، والمقارنة بين الواقعتين بلحاظ الأحداث والعناصر، وفهم من تلقى خطبة الغدير وتعبيره عن فهمه هذا، وافتقاد خطبة الغدير وواقعيتها إلى القرائن التي قد يُستند إليها للوصل مع شكوى سرية اليمن، والمقارنة بين مفردات وعناصر كل من نص الغدير ونص الشكوى، والإلفات إلى أن العبرة بظهور اللفظ وليس سبب الواقعة (شكوى سرية اليمن)، وصولاً إلى البحث في لوازم المحبة على فرض كونها مدلول حديث الغدير؛ كل هذه الملاحظات وغيرها مما ورد في القسم الأول من البحث، يجعل من غير المقبول الركون إلى فرضية الوصل ما بين حديث الغدير وشكوى سرية اليمن، ومطلوبية الذهاب تالياً إلى الاعتقاد بكونهما واقعتين منفصلتين عن بعضهما البعض، وعدم الصلة بينهما.

الكلمات المفتاحية

﴿الإمام علي عليه السلام، تطابق، حديث الغدير، شكوى سرية اليمن، فرضية

الوصل، الملاحظات النقدية﴾

The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of connection Comparative analysis

2nd section

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University

Abstracts

To complete the critical notes that we reported in the first section of the study, we mention in the second section the rest of the presented notes on the link assumption between Hadith Ghadir from one side and the complaining of the covert of Yemen and the response of the prophet (God's blessing him, and his family) on it from another side, which we are going to address the matter from the circumstance of the prophet talking and the reasons of Hadith Ghadir and the complaining of the covert of Yemen, and the comparison between the two incidents, and understand who received the talk of Ghadir and his interpretation about his understanding, and the absence of Hadith Ghadir and its reality to the evidence which support it to connect to the covert of Yemen, and the comparison between terms and elements all of the text of Hadith Ghader, and the text of the complaining, and notify the lesson to show the term and not the reason of the incident. Leading to investigate the evidence of loving, assuming that sense of Hadith Ghadir, all those notes and the others in the first section of the study make it unacceptable to agree to the assumption of the link between Hadith Ghadir and the complaining of the covert of Yemen, and the need to believe that they are separated incidents from each other, and there is no connection between them.

keywords: Imam Ail (p) - Hadith Ghadir- the complaining of the covert of Yemen-the critical notes- the assumption of a connection

سادساً: مخاطب النبي ﷺ: بمعنى الفئة التي توجّه إليها النبي ﷺ بخطابه، والتي شكّت عليّاً عليه السلام إلى النبي ﷺ، فردّ عليها بجوابه الأنف الذكر؛ فمن هي هذه الفئة؟ ومن هم هؤلاء الأفراد؟ حيث إنّ مبرّر طرح هذا السؤال، هو أنّه عندما نعلم من هم الذين اشتكوا عليّاً عليه السلام، نستطيع عندها أن نحدّد من هم الذين توجّه إليهم النبي ﷺ بخطابه، والذين يكتفى بتحقيق هدف الخطاب (أي خطاب النبي ﷺ) بالردّ عليهم، فإن كانوا عموم المسلمين الذين كانوا في حجة الوداع؛ فيمكن عندها أن نتعلّل فرضيّة أن يكون النبي ﷺ قد توجّه بخطابه إلى عموم المسلمين ورتضى بها، وأمّا إن كانوا فئة محدّدة من المسلمين، فعندها سيكون فرضيّة مقبولة - بهذا اللّحاظ - أن يتوجّه النبي ﷺ بخطابه إلى تلك الفئة بخصوصها.

إنّ المسّتفاد من النّصوص التّاريخيّة أنّ الذين شكوا عليّاً عليه السلام إلى النبي ﷺ، هم أفراد تلك السّريّة (الجيش) - أو جملة منهم - التي كان عليّ بن طالب عليه السلام أميراً عليها، والتي رجعت من اليمن إلى مكّة المكرّمة في حجة الوداع، حيث عبّرت تلك النّصوص عن أولئك الشّاكين مرّة بالنّاس: «إشتكى النّاس عليّاً^[1]»، وأخرى بالجيش: «وأظهر الجيش شكواه^[2]»، وثالثة بأصحاب عليّ عليه السلام: «ما لأصحابك يشكونك؟^[3]».

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما ذكره الواقدي، من أنّ عدد أفراد السّريّة

[1]- ابن هشام، سيرة النبي ﷺ، ج 4، ص 1022.

[2]- م. ن، ص 1021.

[3]- الواقدي، المغازي، ج 2، ص 1081.

كان ثلاثمائة فارس، «فخرج [أي عليّ عليه السلام] في ثلاثمائة فارس^[1]»، وأنّ الإمام عليّ عليه السلام قد جرّد بعض أفراد تلك السريّة من ثوبيه: «فأبى عليّ عليه السلام أن يفعل ذلك، حتّى جرّد بعضهم من ثوبيه^[2]»، ممّا قد يفهم منه إمّا أنّ بعض أفراد السريّة فقط قد خالف أمر الإمام عليّ عليه السلام، أو أنّ الإمام عليّ عليه السلام قد جرّد البعض دون الآخر، وهذا الاحتمال الثاني مستبعد جدّاً، فيرجّح الاحتمال الأوّل، أنّ بعض أفراد السريّة فقط هو الذي خالف أمر الإمام عليّ عليه السلام بعدم التصرف بالحلّل -أو الإبل أيضاً-؛ ممّا قد يشكّل قرينة إضافية على عدم صوابيّة دعوى من حاول تبرير عملية الوصل بين الشكوى وخطبة الغدير، بكون الشكوى قد كثرت وفشت بين الناس؛ إذ إنّ ما يستفاد من تلك الأدلّة التاريخيّة أنّ تلك الشكوى قد كانت محدودة ومحصورة في عدد محدّد، وأنّها كانت قضية موضعيّة، عالجهما النبيّ ﷺ بخطبته تلك التي خطبها في مكّة على إثر الشكوى، وانتهى الأمر عند هذا الحدّ.

إنّ ما نريد قوله، هو إنّ الشكوى عندما تكون مرتبطة بتلك السريّة على وجه الخصوص، أو بذاك البعض الذي جرّده الإمام عليّ عليه السلام من ثوبيه على وجه التحديد؛ فهذا يعني أنّ الفئة التي تقتضي طبيعة الأمور أن تكون هي المستهدفة بخطاب النبيّ ﷺ؛ هي تلك السريّة، أو جملة أفرادها -فيما لو فرضنا أنّ بعضاً منهم لم يستمع مباشرة إلى خطاب النبيّ ﷺ - حيث من المفترض أن يصل ذلك الخطاب إلى كثير من الناس، بل إلى مجملهم، عندما يستمع إليه المئات من أفراد تلك السريّة، وغيرهم أيضاً ممّن شهد تلك الخطبة، لأنّه من البعيد أن يكون في موسم الحجّ ذاك في مكّة المكرّمة أكثر من مائة ألف من المسلمين مع رسول الله

[1]- م. ن، ص 1079.

[2]- م. ن، ص 1081.

ﷺ، ولا يشهد بعضهم خطبة النبي ﷺ التي ردّ فيها على شكوى سريّة اليمن، ويستمع إليها؛ وهو ما يعني أنّ كلام النبي ﷺ في الردّ على تلك الشكوى ينبغي أن يكون قد سمعه المئات، أو ربّما الآلاف ممّن كان حاضراً يومها مع رسول الله ﷺ، لأنّ التعبير الذي استُخدم في نقل جواب النبي ﷺ هو الخطبة: «فقام فينا خطيباً». والخطبة تكون في ملأ وجمع من الناس؛ وهو ما يعني أنّ جواب النبي ﷺ ذاك قد وصل إلى مجمل من يعنيه الأمر، بل أكثر، حيث يُفترض بهؤلاء أن ينتهي الالتباس لديهم فيما فعله الإمام عليّ (عليه السلام)؛ فلماذا تكثر الشكوى بعد هذا؟ ولماذا يكون لها تلك المضاعفات التي يذكرها أولئك؟ وكيف يدعى كثرة القيل والقال في عليّ (عليه السلام) بعد خطبة النبي ﷺ تلك، مع أنّ دعوى أنّه قد استمرت الشكوى وكثرت بين الناس؛ لا يوجد أيّ دليل عليها على الإطلاق، وكل ما ذكره أولئك هو مجرد دعوى باطلة، لا دليل عليها، ولا شاهد يسعفها.

وحتى لو بنينا على كون بعض الشكاوى من بعض الأفراد، قد حصل لاحقاً بعد حجة الوداع في المدينة -كشكوى أبي سعيد الخدري، بحسب ما أخرجه البيهقي^[1]؛ فإنّ هذا أيضاً لا ينفع أصحاب تلك الدّعى:

أولاً: لأنّ ما ينفعهم في دعواهم أنّ الشكوى قد كثرت وفشت قبل واقعة الغدير، حتّى تكون خطبة الغدير ردّاً على ذلك، أمّا أن تكون هناك شكوى أو أخرى بعد واقعة الغدير، فهذا لا يفيدهم في دعواهم تلك، إذ لا يُعقل أن تكون الخطبة ردّاً على أمرٍ قد حصل بعدها.

ثانياً: لأنّ حصول شكوى من فردٍ -أو أفراد- ليس دليلاً على أنّ

[1]- دلائل النبوة، م. س، ج 5، ص 399.

الشكوى قد كثرت وفشت، بمستوى يستدعي من النبي ﷺ أن يخطب في عشرات الآلاف من المسلمين يومها، كما حصل في غدير خم، وفي ظرف تاريخي مفصلي، يتطلب منه بياناً أو أكثر في قضايا أخرى غاية في الأهمية والخطورة.

وهذا الفهم -أن النبي ﷺ قد توجه بخطابه إلى تلك السرية- هو الذي تدل عليها النصوص التاريخية ذات الصلة- إذ ينقل ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري، قال: «اشتكى الناس علياً رضوان الله عليه، فقام رسول الله ﷺ فينا خطيباً»، حيث إن المستفاد من قوله «فينا»، هو تلك السرية -بمعزل عن أن يكون أحد آخر أيضاً- لأن أبا سعيد الخدري قد كان أحد أفراد تلك السرية، بحسب ما يذكر البيهقي. أما ابن الأثير، فيقول: «... فشكاه الجيش إلى رسول الله ﷺ، فقام النبي ﷺ خطيباً...»^[1]؛ مما يشعر أن النبي ﷺ قد توجه بخطابه -بالحد الأدنى- إلى ذاك الجيش (السرية).

وهو أمر جداً عقلائي، وينسجم مع ما تقتضيه طبيعة هكذا مواقف، عندما يكون هناك التباس لدى فئة ما (الجيش)، يفضي إلى تقديم شكوى؛ أن يبادر النبي ﷺ إلى مخاطبة تلك الفئة بخصوصها، وأن يغتنم فرصة حضورها مجتمعة قبل أن تتفرق، حتى يصل الجواب إلى جميع أفراد تلك السرية ومن قد وصلته الشكوى، لأن هذا هو الذي يسهم في إزالة الالتباس من أذهان أفراد السرية، الذين حصل لديهم ذاك الالتباس، فيما فعله الإمام علي عليه السلام في ذاك المورد؛ فضلاً عما ذكرناه سابقاً من مطلوبة المبادرة من النبي ﷺ إلى معالجة الموقف مباشرة دون أي تأخر، حتى لا تتفاقم الأمور ويشيع الالتباس، وهو ما يقتضي أن

[1]- ابن هشام، سيرة النبي ﷺ، ج 4، ص 1022.

يتوجّه النبي ﷺ بالخطاب إلى تلك السريّة مباشرةً، وإلى مجمل أفرادها. وهو الذي حصل بحسب تلك المصادر التاريخيّة.

وعليه، إذا كانت تلك الأدلّة التاريخيّة تذكر أنّ النبي ﷺ قد ردّ على شكوى سريّة اليمن بخطاب إلى السريّة نفسها، -أو ربّما أيضاً من كان حاضراً يومها من غيرها- فعندها سيكون السؤال مشروّعاً حول ذاك الوصل، الذي سعى البعض إلى إبرازه، بين شكوى سريّة اليمن، وبين خطبة الغدير؛ فإن كان قصده أنّ النبي ﷺ قد ردّ على شكوى سريّة اليمن، بخطبة استهدف بها جموع المسلمين في غدير خُم؛ فليس هذا المُستفاد من النصوص التاريخيّة، فضلاً عن السؤال عن الداعي الذي يتطلّب من النبي ﷺ أن تشتكي لديه تلك الفئة، بناءً على التباس لديها، فلا يجيبها النبي ﷺ، ولا يردّ على شكواها، وإنّما يجيب عموم المسلمين، مع أنّ مقتضي هكذا مواقف، تتطلّب أن يتوجّه النبي ﷺ إلى أهلها بجوابه، ويستهدفها هي بخطابه.

وإن كان المقصود أنّ النبي ﷺ قد أعاد الردّ مجدّداً في غدير خُم، عندما توجّه إلى عموم المسلمين بخطبة الغدير، فهذا ما لا يُستفاد من كلام مدّعي الوصل ذاك. وإن كان هذا ما يقصدونه، فسيبقى السؤال مشروّعاً عن الداعي الذي يتطلّب أن يعاود النبي ﷺ ردهً على تلك الشكوى مجدّداً، بعد أن توجّه بالردّ إلى تلك السريّة التي اشتكت، وأجابها بما يجب أن تسمعه من جواب، وأوفاهها بما يجب أن يصل إليها من خطاب. فلماذا يبادر النبي ﷺ إلى خطاب عموم المسلمين، ويوسّع من دائرة جوابه إلى عشرات الآلاف من الحجيج، بل ربّما ما يفوق المائة ألف منهم، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على ثلاثمائة من أفراد السريّة دون غيرهم؛ فإن كان هؤلاء هم المعنيون بالخطاب، ومن يجب أن يتوجّه إليهم النبي ﷺ بالبيان، فلماذا إذن التوجّه إلى غيرهم، وشمول

الخطاب لأضعاف أضعافهم؟ بل لماذا يترك النبي ﷺ ذاك الالتباس يشيع ويفشي بين الناس، ليصل إلى ما وصل إليه بحسب دعوى أولئك؟! فليس هذا من حكمة النبي ﷺ، ولا هذه هي طريقته في التعامل مع تلك الشكوى. وخصوصاً عندما نأخذ بالحسبان أنّ خطبة النبي ﷺ بالسريّة -وأيضاً غيرها ممّن كان حاضراً يومها- تعني حضور المئات، بل ربّما الآلاف، وشهودهم تلك الخطبة، ما يعني أنّ هذه الخطبة سوف يتمّ تناقلها بين جموع المسلمين، ومجمل من كان في موسم الحجّ يومها، ما ينفي أي مبرّر لإعادة الخطبة في الموضوع نفسه.

هذا فضلاً عن أنّ المُستفاد من تلك النصوص التّاريخيّة ذات الصّلة -وهذا الذي نركز عليه في مقام المناقشة هذه، في حين أنّ التّحليل الذي نبرزه في هذا المورد ليس إلّا بمثابة مؤيّد لما يستفاد من الأدلّة التّاريخيّة في المقام- أنّ النبي ﷺ قد ردّ على شكوى السريّة بخطاب إلى السريّة نفسها، وانتهى الأمر عند هذا الحدّ، وأنّه لم يستأنف خطاباً جديداً في الموضوع نفسه، يتوجّه به إلى فئة أخرى، أو إلى عموم المسلمين، ومن كان في حجّة الوداع يومها.

وعليه، لا بدّ من القول إنّ دعوى البعض أنّ النبي ﷺ قد استمع للشكوى من سريّة اليمن -أو جملة من أفرادها- فلم يردّ على تلك السريّة بخطاب موجّه إليها، وإنّما ردّ عليها بخطاب استهدف عموم المسلمين الذين كانوا معه في غدير خُـم، فهذا ممّا لا تساعد عليه حقيقة ما يجب أن تكون عليه مجريات الأمور في هكذا مواقف؛ والأهم من ذلك، لا تدلّ عليه تلك النصوص التّاريخيّة التي تحدّثت عن الفئة المستهدفة بجواب النبي ﷺ وردّه على الشكوى، وهي السريّة التي تقدّمت بالشكوى إلى النبي ﷺ نفسها دون سواها.

وبناءً عليه، إذا نظرنا إلى تلك الدّعى من جهة حيثية الفئة المستهدفة بخطاب النبي ﷺ ورده؛ لن تكون تلك الدّعى دعوى صحيحة، بل هي مجرد تخرّص، ومحاولة التّفاف على حديث الغدير، لصرفه عن دلّالته على الخلافة؛ محاولة لا تسعفها الأدلّة، بل هي تقوم على خلافها، وتفضي إلى بطلانها.

سابعاً: في أسباب نصيّ الغدير وشكوى اليمن: إنّ معاينة سبب كلّ من نصيّ الغدير وشكوى اليمن، يمكن أن تشكّل قرينة إضافية -عدا عمّا ذكرنا من قرائن- على الفصل بين الواقعتين -واقعة الغدير وواقعة شكوى اليمن- ونصّيهما، وعلى عدم صحّة الدّمج بينهما، بالطريقة التي يفعل أصحاب دعوى الوصل.

من الواضح أنّ قضية شكوى سريّة اليمن تتّصل بما حصل في موضوع الحُلل التي انتزعها الإمام عليّ عليه السلام من أفراد السريّة، الذين لبسوا تلك الحُلل خلافاً لأمره (وقد يُضاف إليها قضية ركوب الإبل أيضاً)، كما صرّحت بذلك مجمل المصادر التاريخية التي نقلت هذه الواقعة، ممّا أدّى إلى حصول ذلك الالتباس لدى بعض -أو جملة- أفراد تلك السريّة، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فردّ عليهم النبي ﷺ بذلك الكلام الأنف الذّكر.

أمّا واقعة الغدير، فهي تتّصل بأسباب أخرى، لا صلة لها بأسباب شكوى سريّة اليمن، حيث لن نذهب بعيداً في بيان هذه الأسباب وتحليلها، إنّما سنكتفي بما ذكره كلّ من ابن كثير في (البداية والنهاية)، والألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة)، و(تخريج الحديث النبوي الشريف)، والحاكم النيسابوري في (المُسْتَدْرَك على الصّحّاحين)؛ من أنّ رسول الله ﷺ قد صدر خطبته بقوله: «كأنّي قد دعيت فأجبت»، أي هو

يتحدّث عن وفاته ورحيله عن هذه الدّنيا، مع ما سوف يُحدّثه هذا الرّحيل من فراغ في موقع النّبي ﷺ، وقيادته لهذه الأمّة، وهدايته لها.

ثمّ يتابع النّبي ﷺ كلامه ليبينّ لهم كيف يتصرّفون في حال حصل ذلك الفراغ في القيادة والهداية من بعده، ولمن يرجعون بعد وفاته ﷺ؛ فيقول ﷺ: «إني تارك فيكم الثّقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض...»^[1].

وبعد أنّ يبيّن لهم لمن يرجعون إليه بشكل عام بعد وفاته ﷺ - أي كتاب الله وعترتي أهل بيتي -؛ فإنّه يعقّب ببيان من يرجعون إليه من أهل بيته بشكل خاص، بعد وفاته ﷺ؛ دفعاً لأيّ التّباس، ولتشخيص تلك المرجعيّة بشكل واضح؛ فيأخذ بيد عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ويقول ﷺ: «من كنت مولاه، فعليّ مولاه»^[2]، أي من كنت (النّبي ﷺ) أولى به من نفسه في إدارة شؤونه الدّينيّة والسياسيّة، فإنّ عليّاً سيكون أولى به من نفسه في إدارة تلك الشّؤون، وهو سيتولّى الموقع والدّور نفسه - عدا النّبوة - الذي كنت أتولّاه، وبالتالي هو - أي عليّ عليه السلام - من سيملاّ ذاك الفراغ القيادي من بعد النّبي ﷺ في شؤون الدّين والدّنيا.

وعليه، من الواضح المفارقة بين واقعة شكوى اليمن وواقعة الغدير، الأولى يرتبط البيان فيها بقضية جزئيّة ومحدودة الأهميّة، وهي قضية لبس

[1]- الألباني، سلسلة الأحاديث الصّحيحة، ج 4، ص 330، ح 1750؛ وأيضاً: الألباني، تخرّيج الحديث الثّبوي الشّريف، ح 1750؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص 228؛ النّسابة، المستدرك على الصّحّاحين، كتاب معرفة الصّحابة (من مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام)، ح 4576؛ ويوجد نص آخر في المستدرك على الصّحّاحين، ذكر فيه بدل عبارة: «... فانظروا كيف تخلفوني فيهما»، عبارة أخرى، وهي: «... لن تضلّوا إن اتبعتهما» (م. ن، ح 4577).

[2]- م. ن.

تلك الحُلل من أفراد السّرية ونزعها منهم؛ بينما تتّصل الثّانية بقضية مفصلية وغاية في الأهميّة والخطورة، وهي قضية وفاة النّبي ﷺ، وما سوف تحدّثه في الأمّة من فراغٍ قياديّ كبيرٍ وخطيرٍ جدًّا، ليبين للأمّة من يجب أن ترجع إليه لدى حصول ذلك الفراغ، وصولاً إلى قضية الخلافة. الأولى ترتبط بأمرٍ قد حدث وانتهى (الشّكوى والرّد عليها)، والثّانية تتّصل بأمرٍ سوف يحدث، ولم تبدأ إلى ذلك الوقت (وقت واقعة الغدير) تداعياته ومضاعفاته. الأولى ترتبط بشكوى من شخص (الإمام عليّ عليه السلام) وجوابها، بينما تتّصل الثّانية بواقع الأمّة، ومساراتها القادمة، وتحدياتها التي ستواجه.

الأولى ترتبط بمسألة موضوعية (الحُلل وركوب الإبل)، ينتهي مداها وأثرها ببيان حكمها من النّبي ﷺ، بينما تتّصل الثّانية بمستقبل الأمّة، وقضية القيادة والهداية لديها، من دينية وسياسية. الأولى ترتبط بأفراد من سريّة اليمن تلك، هم -أي الذين اشتكوا- بالعشرات أو المئات، بينما تتّصل الثّانية بالأمّة كلّ الأمّة، ومئات ملايينها، من ذاك الزّمان إلى يوم القيامة، في دنياها وأخراها.

وهنا، هل يصحّ لعاقل أن يخلط بين الواقعتين؟ وهل يمكن لمنصف أن يدمج بين النّصين؟

إنّ من يتجرّد من الأهواء والعصبيّات، ويكون قصده فقط وفقط تبين الحقائق، ستّضح له هذه المفارقة بقليل تأمل. ومن استطاع أن يتحرّر من النّظرة القداسوية إلى التّاريخ ومن كتب فيه، وخصوصاً أولئك الذين عملوا في ركاب مشروع السّلطة الأمويّة واستهدفه لأهل البيت عليه السلام، يأنزّاهم عن مراتبهم التي أنزلهم الله تعالى فيها؛ يستطيع أن يتبين مدى الزيف والخلط الذي ارتكبه البعض، وأوقع فيه الكثيرين.

ثامناً: في واقعتي الغدير وشكوى سرية اليمن: في هذا المورد نريد المقارنة بين الواقعتين، بلحاظ كون كل منهما واقعة لها أحداثها وعناصرها، بمعزل عن المعطى اللفظي فيهما، وما قاله النبي ﷺ في كل من الواقعتين.

تتضمن واقعة سرية اليمن العناصر التالية: عودة سرية اليمن إلى مكة بعد أن سبقهم الإمام علي عليه السلام إليها ليدرك الحج مع رسول الله ﷺ، وبعدها خروج الإمام علي عليه السلام ليلتقي السرية لدى وصولها إلى مكة في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ليجد أن جملة أفراد السرية -أو البعض منهم- قد خالف أمره بعدم ارتداء الحُلل التي كانت معهم -ولربما أيضاً ركوب الإبل- فيجرّد بعضهم من الحُلل التي ارتدوها، فيبادر هؤلاء -أو العديد منهم- إلى شكاية علي عليه السلام لدى النبي ﷺ، فيردّ عليهم النبي ﷺ بكلامه الآنف الذكر.

أمّا واقعة الغدير^[1]، فتتضمن العناصر التالية: وصول النبي ﷺ إلى غدير خمّ في وادي الجحفة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، بعد أن أنهى حجّه في مكة، حيث قطع مسافة حوالي 160 كلم، ليصل إلى ذلك الوادي الواقع على الطريق بين مكة والمدينة، فيتمّ اختيار عدد من الدّوحات (الأشجار الكبيرة)، ليقيم (يُنظّف) ما تحتهنّ، ليجتمع أكبر عدد ممكن من المسلمين الذين كانوا معه يومها في ذاك المحفل، حيث أمر النبي ﷺ بردّ من كان قد تجاوز ذلك المكان، والإبقاء على من كان موجوداً، وانتظار من لم يصل بعد، ثمّ ليصنع له منبر من أقتاب الإبل، ثمّ ليصعد عليه، ويصعد معه عليّاً، ثمّ يلقي خطبته تلك، ويأخذ بيد علي عليه السلام، ويقول ﷺ قوله المعروف: «من كنت مولاه، فعلي مولاه...»،

[1]- لمعرفة مصادر أهل السنة التي نقلت حديث الغدير، أنظر: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، م. س، صص 174-179.

وليتوّج بعدها عليّاً عمامته «السّحاب»^[1]، ثمّ تبدأ مراسم التّهنئة للإمام عليّ عليه السلام بولايته^[2].

وهنا عندما نقارن أحداث وعناصر كلّ من الواقعتين، لا بدّ أن يُسأل؛ هل يصحّ أن تتماهى عناصر واقعة الغدير مع عناصر واقعة سريّة اليمن من حيث الأهميّة، وطبيعة كلّ منهما؟ أي إنّ من يعاين أحداث واقعة الغدير من ذاك التّحضير لمسرح الخطبة، إلى تلك الحشود الكبيرة (عشرات الآلاف، أو ما قد يتجاوز المائة ألف)، إلى ذاك الحرص على إسماع الخطبة لمجمل المسلمين الذين رافقوا النّبي ﷺ يومها، إلى إصعاد عليّ عليه السلام معه على المنبر وأخذه بيده، إلى إلقاء خطبة طويلة تضمّنت مضامين عالية، ومعانٍ بعيدة الأثر، وقرائن ذات دلالة، إلى

[1]- المتقي، كنز العمال، ج 15، ص 482، ح 41909؛ محب الدين الطبري، الرياض النضرة، بيروت، ج 2، ص 289؛ شهاب الدين أحمد، توضيح الدلائل (مخطوط)؛ الجويني، فرائد السمطين، مؤسسة المحمودي، ج 1، ص 75، ح 41، وص 76، ح 43؛ جمال الدين الزرندي الحنفي، نظم درر السمطين، ص 112؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة، ص 42؛ جمال الدين الشيرازي، الأربعين (مخطوط)؛ محمود القادري المدني، الصراط السوي (مخطوط)؛ أحمد القشاشي، السمط المجيد، ص 99؛ مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، ص 23، ح 154؛ البغوي، معجم الصحابة، ج 4، ص 175، ح 1678؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج 15، ص 14؛ جلال الدين السيوطي، الجرائد في أخبار الملائك، دار التقريب، القاهرة، ص 131؛ وقد روى أيضاً حديث تميم رسول الله ﷺ عليّاً عليه السلام ابن أبي شيبة العسبي، وجمال الدين عطاء الله بن فضل الله المحدث، ومحمود بن علي الشيرازي القادري. عن: حامد حسين اللكهنوي، عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج 9، صص 234-237. راجع أيضاً في هذا الموضوع: ابن كثير، جامع المسانيد والسنن، ج 7، ص 240، ح 5068؛ أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، ج 1، ص 301؛ الزرقاني، شرح المواهب اللدنية، ج 5، ص 10؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، القاهرة، ج 2، ص 25؛ ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت، ج 4، ص 149؛ محمد بن سليمان الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين، ج 2، ص 42، ح 529، و ص 389، ح 864؛ المناوي، شرح الجامع الصغير، ص 292.

[2]- راجع في هذا الموضوع: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، م. س، صص 172-174.

تتويج الإمام عليّ عليه السلام بعمامة النبي ﷺ المعروفة بـ«السّحاب» من قبل النبي ﷺ نفسه، إلى تهنئة الإمام عليّ عليه السلام من قبل جميع المسلمين، حيث بقيت مراسم التهنئة تلك لوقتٍ طويل؛ هل يصل إلى هذه النتيجة، أنّ طبيعة هذه العناصر من حيث الأهمية والدلالة، تنسجم مع قضية شكوى ترتبط بلبس بعض الحُلل من قبل بعض أفراد السّرية -أو جملتهم- ونزعها منهم؛ أم إنّ طبيعة تلك المراسم والإجراءات والعناصر تشي بقضيةٍ أخطر بمستوياتٍ كبيرةٍ جدًّا، وموضوعٍ يحمل دلالاتٍ أشدَّ أهمية، ويوحى بمعانٍ على قدرٍ عالٍ من الخطورة والأهمية؟

أي هل يمكن أن يُردَّ على قضية محدودة وجزئية كقضية الشكوى تلك، بإجراءات وتدابير ومراسم وأحداث، من طبيعة ما حصل في غدير خُم وبمستواها، ومستوى دلالاتها ومعانيها؟ أم إنّ هذه الإجراءات والتدابير والمراسم والعناصر، تأخذنا إلى دلالاتٍ ومعانٍ أخرى، بعيدة كلّ البعد عمّا حصل في قضية الشكوى تلك؟

أعتقد أنّ الجواب ينبغي أن يكون على قدرٍ عالٍ من الوضوح، أنّ هذه العناصر والمراسم والإجراءات من حيث طبيعتها، ودلالاتها الاجتماعية والسياسية والتاريخية والمستقبلية؛ لا تنسجم البتّة مع قضية الشكوى تلك، ومحدودية خطرها، وما تتضمنه من دلالة؛ وإنّما تحكي مجتمعة عن قضيةٍ شديدة الأهمية والخطر، وذات دلالاتٍ أبعد بكثير من قضية الشكوى، وفي ظروف مفصلية واستثنائية جدًّا على المستوى التاريخي، دلالاتٍ تتصل بالخلافة، ومستقبل الأمة ومساراتها، ومسألة انتقال السّطة ومراسمها، ومجمل ما يتّصل بها.

تاسعاً: لو كانت خطبة الغدير ردّاً على شكوى سريّة اليمن، لكان من سمعها من النبي ﷺ قد فهم ذلك: لو أنّ النبي ﷺ أراد من خطبة الغدير الردّ على شكوى سريّة اليمن، لكان الذين سمعوا تلك الخطبة قد فهموا منه ﷺ أنّها -أي الخطبة- ردٌّ على تلك الشكوى، ولكان عندها من المفروض أن يذكروا هذا الأمر لدى نقلهم لها، مثلما فعل مجمل أولئك الذين رووا لنا ردود النبي ﷺ على مجمل تلك الشكاوى، التي كانوا يتقدّمون بها إلى النبي ﷺ في أي مسألة كانت تخصّ الإمام عليّ عليه السلام، حيث إنهم وقبل روايتهم لجواب النبي ﷺ وردّه على الشكوى، كانوا يتحدثون بإسهاب عن تلك الشكوى وظروفها وحيثياتها، والسياق الذي حصلت فيه..، ثمّ ينقلون بعدها جواب النبي ﷺ على تلك الشكوى.

وهذا واضح في شكوى بريدة^[1]، وشكوى سريّة اليمن تلك^[2]، وشكوى أبي سعيد الخدري، وشكوى الصحابة الأربعة^[3]، وشكوى عمرو بن شاس الأسلمي^[4]؛ لكن عندما نأتي إلى خطبة الغدير، لا نجد أيّ حديث عن أيّة شكوى على الإطلاق، ولا عن أي ربط بين الخطبة وأيّة شكوى، ولا عن أيّ ظروف أو سياق أو حيثيات لأيّة شكوى، ممّا يدلّ على أنّ جميع الذين سمعوا خطبة النبي ﷺ في غدير خُـم، لم يفهموا منها أنّها ردٌّ على تلك الشكوى.

وإذا كان أولئك الذين كانوا مع النبي ﷺ في غدير خُـم، وعاشوا تلك الأحداث بتفاصيلها؛ لم يفهموا من خطبة النبي ﷺ في غدير خُـم،

[1]- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

[2]- ابن هشام، سيرة النبي ﷺ، ج 4، ص 1021.

[3]- ابن أبي شيبه، المصنّف، ج 7، ص 504.

[4]- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 483.

أنَّها ردٌّ على شكوى سرِّيَّة اليمن تلك؛ فمعنى ذلك أنَّ تلك الخطبة لم تكن ردًّا على شكوى سرِّيَّة اليمن، وإنَّما كانت في سياقٍ آخر، ولأسبابٍ وأهدافٍ أخرى.

ولو فرضنا أنَّ البعض ممَّن كان في غدير خُمَّ قد غفل عن كونها ردًّا على شكوى سرِّيَّة اليمن -بناءً على فرضية كونها كذلك-، لكن لا يصحَّ في هكذا حالات أن يغفل جميع الَّذِينَ نقلوا حديث الغدير عن هذه الإشارة، إلى كونها ردًّا على شكوى سرِّيَّة اليمن تلك.

وعليه، لا بدَّ من القول: إنَّ معنى ألا يذكر أحدٌ من الَّذِينَ سمع خطبة الغدير ورواها، أنَّها ردٌّ على شكوى سرِّيَّة اليمن تلك؛ هو أنَّها لم تكن ردًّا على تلك الشكوى، وإلاَّ لذكر بعضهم -على الأقلَّ- أنَّ النَّبي ﷺ قد أراد من تلك الخطبة الردَّ على تلك الشكوى.

إنَّ التَّدقيق فيما حصل في واقعة شكوى سرِّيَّة اليمن تلك -وفي ما سواها أيضًا- يدلُّ على تلك النتيجة التي ذكرنا، حيث إنَّ الَّذِينَ سمعوا كلام النَّبي ﷺ وخطبته التي خطبها في سياق الردَّ على تلك الشكوى، قد فهموا من كلام النَّبي ﷺ أنَّه ردٌّ على تلك الشكوى؛ ولذلك عندما عمدوا إلى رواية تلك الخطبة (وكلام النَّبي ﷺ)، فقد رَووها في هذا السِّياق، ونقلوها مع حيثياتها وظروفها وسياقها، بما يُستفاد منه بشكل واضح لا ريب فيه، أنَّ تلك الخطبة هي ردٌّ على تلك الشكوى، بحيث أنَّ أي قارئ لرواياتهم تلك، سوف يستفيد منها -دون أي لبس- أنَّ تلك الخطبة قد جاءت كردٌّ على تلك الشكوى.

لكن عندما نأتي إلى خطبة الغدير، فإنَّنا لا نجد هذا الأمر على الإطلاق، حيث تمَّ نقل واقعة الغدير كواقعة مستقلة. ورُويت خطبة الغدير كخطبة غير متصلة بأيَّة شكوى، أو سياقها، أو ظروفها، أو

ملابساتها. ومن سمع خطبة الغدير رواها كخطبة منفصلة عن أيّ حدث آخر له علاقة بتلك الشكوى -أو أيّ قضية أخرى مشابهة، عمّد البعض إلى إلصاقها بنصّ الغدير، بهدف حرفه عن معناه ودلالته-، ولم يُشر أحدٌ من هؤلاء إلى علاقة تلك الخطبة -لا من قريبٍ، ولا من بعيد- بتلك الشكوى.

فهنا كيف أمكن للبيهقي (ت. 458 هـ) -مثلاً- الذي أتى بعد ما يقرب من أربعمئة عام على واقعة الغدير وخطبته؛ أن يفهم منها ما لم يفهمه أحدٌ من أولئك الذين سمعوا من النبي ﷺ مباشرةً، ورووا خطبته تلك؟

أم هل يُعقل أنّ الذين كانوا في عصر النبي ﷺ ومعهم، وشهدوا تلك الواقعة، وعانوا جميع قرائنها وأحداثها، وسمعوا تلك الخطبة وما يتّصل بها؛ لم يفهموا ذلك الوصل بينها وبين شكوى سريّة اليمن تلك -أو أيّة شكوى أخرى-؛ ليأتي بعد مئات من السنين البيهقي (ت. 458 هـ) أو ابن كثير (ت. 774 هـ) أو غيرهما، ليفهموا منها ذلك الفهم، الذي غاب عن كل من سمعها، ونقلها إلينا؟!

وهذه مصادر: التّاريخ الكبير للبخاري، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجة، والمستدرک على الصّحيحين للنيسابوري، والسّنن الكبرى للنسائي، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، وتخريج الحديث النبوي الشّريف للألباني، وفصائل الصّحابة لأحمد بن حنبل، والمصنّف لابن أبي شيبة، وصحيح ابن حبان، وسير أعلام النبلاء للذهبي، وذخائر العقبى للطبري، وغيرها الكثير من المصادر^[1]؛ حيث لم يُذكر في أيّ منها أنّ النبي ﷺ قد قال خطبته تلك ليردّ بها على شكوى سريّة اليمن مورد البحث؛ فمن

[1]- راجع جميع ما تقدّم: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، م. س، صص 160-171؛ وللإطلاع على مجمل المصادر ذات الصّلة، راجع: م. ن، صص 174-179.

أين أتى البيهقي بهذا الاستنتاج؟ وكيف لم يلتفت إلى أن أحداً ممن روى خطبة الغدير، لم يذكر أنها ردٌّ على تلك الشكوى؟ وكيف لم يتوقف عند هذه المفارقة؟ وكيف لم يسأل نفسه هذا السؤال؟ وكيف له أن يُهمّل هذه المعطيات الواضحة في هذا الشأن؟ أم إنَّ العصبية والأهواء تدفع بالكثير إلى تجاوز المعالجات العلمية، إلى وصلٍ وخلطٍ وإسقاط، لا يرتبط بالصناعة العلميّة بصلة.

عاشراً: القرينة المفقودة في خطبة الغدير: وترتكز هذه الملاحظة على جملة الملاحظات السابقة، من ذلك الفارق الزماني (حدود العشرة أيام)، والفارق المكاني (موطن الشكوى مكّة، وموطن خطبة الغدير وادي الجحفة على بعد حدود 160 كلم)، والفارق في الفئة المستهدفة في الخطاب (في الشكوى مجمل سرية اليمن تلك أو أكثر منها، وفي خطبة الغدير مجمل المسلمين الذين رافقوه في طريق عودته من حجة الوداع)، وهذا يعني أن بعض من يستمع إلى خطبة النبي ﷺ في غدير خمّ بعد ذلك الفارق الزماني والمكاني، قد لا يكون واضحاً بالنسبة إليه ما الذي يقصده النبي ﷺ من قوله ﷺ: «من كنت مولاه، فعليّ مولاه...»، هذا بناءً على قول المستشكل أن لفظ الولاية هنا مجمل، وغير ظاهر في الإمرة والخلافة، وأنه يحتاج إلى قرينة تصرف دلالة إلى إحدى معانيه، وهي المحبة وعدم البغض، بناءً على دعوى قرينة شكوى سرية اليمن؛ وهذا القول غير صحيح على الإطلاق، وخصوصاً بعد أن ردّ النبي ﷺ على شكوى سرية اليمن في مكّة ردّاً وافياً، وكافياً، وصريحاً فيها، ومتناسباً معها، وانتهت تلك القضية وتداعياتها عند ذلك الحدّ.

وعليه، قد يحتاج بعض من كان حاضراً يومها في غدير خمّ -فيما لو كان مقصود النبي ﷺ الردّ على شكوى سرية اليمن تلك- إلى أن يلفت

النّبي ﷺ نظره إلى أنّ تلك الخطبة، هي بمثابة ردٍّ على الشّكوى، حتّى يزيل أيّ التّباس قد يحصل لديه، وحتّى يكون هناك قرينة على الوصل بينهما بين يديه؛ ولكن عندما نرجع إلى نصّ الخطبة، نجد أنّها خلت من آية قرينة في هذا السّياق. أي إنّ النّبي ﷺ لم يذكر أنّه يريد من خطبته الردّ على الشّكوى، ولم يرد في كلامه ﷺ آية إشارة إلى تلك الشّكوى، مع أنّ طبيعة الموقف وجميع مفارقاته ذات الصّلة؛ تقتضي -فيما لو كان الهدف من الخطبة الردّ على الشّكوى- أن يبيّن النّبي ﷺ هدفه هذا، ولو بإشارة منه، أو قرينة من قريب أو بعيد، توضّح للمستمع ما الذي يريده النّبي ﷺ من خطبته تلك؛ وهو ما يُستفاد منه أنّ الخطبة لم تكن في سياق الردّ على شكوى سريّة اليمن تلك، وإنّما كانت لهدف آخر، لا يقلّ عن قضيّة الخلافة والإمرة، ومستقبل الدّين والأمة، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار جميع القرائن التي يُستفاد منها خطورة ذلك الموقف وأهمّيّته.

الحادي عشر: عناصر النصّ ومقارنتها: أي عناصر كلّ من نصّ شكوى سريّة اليمن، ونصّ خطبة الغدير، حتّى نقارن بين هذه العناصر، تمهيداً لاستخلاص النتائج.

والهدف من هذه المقارنة معرفة إن كان هناك نوع من التّطابق والتّماهي بين النصّين أم لا؛ لأنّه إن وجدنا أنّ هناك نوعاً من ذلك التّطابق والتّماهي، فهو ما قد يكون مؤشّراً إلى أنّ خطبة الغدير هي بمثابة ردٍّ على تلك الشّكوى. وإن لم نجد من تطابق أو محاكاة بين تلك العناصر، فهو ما قد يكون مؤشّراً إضافياً إلى أنّ خطبة الغدير ليست ردّاً عليها.

فمثلاً عندما ينقل ابن إسحاق قضية شكوى سريّة اليمن تلك؛ فإنّه

يعرضها كما يلي: «إشتكى الناس علياً رضوان الله عليه»، ثمّ عندما يأتي إلى ردّ النبي ﷺ نجده يذكر قوله ﷺ: «لا تشكوا علياً، فوالله إنّه لأخشن في ذات الله، أو في سبيل الله من أن يُشكى..»؛ فمن الواضح هنا هذا التّطابق بين عناصر نصّ الشّكوى ومفرداتها وموضوعاتها، وبين عناصر نصّ جواب النبي ﷺ.

وعليه، فيما لو كان هناك نقاشٌ ما، حول كون جواب النبي ﷺ ذاك، هو على تلك الشّكوى أم لا، وأردنا تتبّع القرائن التي تساعد على حسم النقاش؛ فسنجد أنّ التّطابق بين العناصر تلك في الشّكوى وردّها (إشتكى الناس علياً / جواب النبي ﷺ: «لا تشكوا علياً..»؛ يشكّل نوع قرينة في المقام، تساعد على القول بأنّ ذاك الردّ هو على تلك الشّكوى.

وهنا، عندما نأتي إلى خطبة الغدير وعناصرها من جهة، وإلى نصّ شكوى سريّة اليمّين وعناصرها من جهة أخرى -وبمعزل عن جميع المفارقات الأخرى التي ذكرناها في هذا البحث-؛ فسنجد أنّ لا تطابق، ولا محاكاة بينهما. فعندما نأتي إلى نصّ الخطبة بناءً على نقل ابن كثير لها، نجد العناصر التّالية: رجوع النبي ﷺ من حجّة الوداع، نزوله في غدير خُم، أمره بتقميم (تنظيف) ما تحت بعض الأشجار الكبيرة لتهيئة المكان للصّلاة واستماع الخطبة، ثمّ لينعى نفسه بقوله ﷺ: «كأنّي قد دعيت فأجبت»؛ بعدها يبيّن النبي ﷺ أنّه قد ترك في المسلمين الثّقيلين: كتاب الله وأهل البيت ﷺ؛ وليسألهم بعدها: «كيف تخلفوني فيهما؟» -في مصادر أخرى يطلب من المسلمين أن يتبعوهما^[1]، أو يأخذوا بهما^[2] -

[1] النيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، من مناقب أمير المؤمنين ﷺ، ح 4577؛ عن علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، م. س، ص 162.

[2] ابن حجر، المطالب العالیة، کتاب المناقب، باب مناقب علي ﷺ؛ عن علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، م. س، ص 170.

لأنّها لن يفترقا (فمن أراد القرآن أراد أهل البيت عليهم السلام، ومن أراد أهل البيت عليهم السلام أراد القرآن)، ثمّ يتحدّث عن ولاية الله تعالى، وأنّه عليه السلام وليّ كلّ مؤمن، ليأخذ بيد عليّ عليه السلام، فيقول: «من كنت مولاه فهذا وليّ، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»، ثمّ يذكر سؤال أبي الطّفيل لزيد بن أرقم (راوي الخطبة)، كأنّه في مقام التشكيك بها، فيقول (أي أبو الطّفيل لزيد بن أرقم): «سمعتَه [أي حديث الغدير] من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال [زيد بن أرقم، في جواب أبي الطّفيل]: ما كان في الدّوحات أحدٌ إلّا رآه بعينه، وسمعه بأذنيه»^[1].

وعندما نأتي إلى رواية البيهقي عن أبي سعيد الخدري لشكوى سريّة اليمن تلك، نجد العناصر التّالية: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله لعليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، وخروج أبي سعيد معه. وعندما يأخذ الإمام عليّ عليه السلام من إبل الصدّقة، يُسأل ممّن كان معه أن يسمح لهم بركوب تلك الإبل، ورفض الإمام عليّ عليه السلام لذلك الطّلب وتبرير ذلك الرفض، ثمّ رجوع الإمام عليه السلام من اليمن مسرعاً حتّى يدرك مع النّبي صلى الله عليه وآله حجّه في حجّة الوداع، وتأمير الإمام عليه السلام لأحد أصحابه على السّريّة، ثمّ عندما ينتهي الإمام عليه السلام من حجّته (حجّ العمرة)؛ يطلب منه النّبي صلى الله عليه وآله أن يرجع إلى أصحابه حتّى يتقدّم عليهم لدى دخولهم مكّة، ووصولهم إلى النّبي صلى الله عليه وآله. يصل الإمام عليه السلام إلى أصحابه، فيجد أنّ إبل الصدّقة قد رُكبت، وأنّ من أمره على السّريّة قد سمح لهم بركوبها خلافاً لأمره، فيلوم الإمام عليه السلام ذاك الرّجل الذي أمره، ليذكر بعدها أبو سعيد الخدري أنّه إن قدّم (المدينة) سيذكر للنّبي صلى الله عليه وآله ما لقوه من التّضييق -بحسب نظره- من الإمام عليّ عليه السلام في خصوص إبل الصدّقة، ثمّ يذكر قدومه المدينة -ممّا يعني أنّ هذه الشّكوى قد حصلت في المدينة بعد حجّة الوداع وليس في

[1]- البداية والتهاية، ج 5، ص 228.

مكة-، وغدوه إلى النبي ﷺ، وملاقاته أبي بكر خارجاً من عند النبي ﷺ، وطلب أبي بكر الإذن له بالدخول من النبي ﷺ، ومن ثم دخوله وسلامه على النبي ﷺ، وسؤال النبي ﷺ له عن جملة أحواله، ليذكر بعدها ما قاله للنبي ﷺ من تلك الشكوى من عليّ رضي الله عنه، وما «لقينا من عليّ من الغلظة وسوء الصّحبة والتّضييق»، وتعداد ما لقوا من عليّ رضي الله عنه، ليذكر بعدها ردّة فعل النبي ﷺ سواءً منها الجسدية أو اللفظية على تلك الشكوى، من أنّ النبي ﷺ انتبذ (أي ابتعد)، ولم يتركه يكمل كلامه، بل ضربه على فخذه وهو في وسط كلامه، ليذكر بعدها ردّ النبي ﷺ عليه، ومدحه عليّاً^[1].

فهنا -وبمعزل عن القرينة الواضحة في هذا النص، من أنّ الشكوى قد حصلت في المدينة بعد حجة الوداع، وبالتالي لا تصلح أبداً أن تكون سبباً لخطبة الغدير، لكون هذه الخطبة قد حصلت قبل الشكوى، في طريق العودة من مكة إلى المدينة-؛ يُطرح السؤال التالي: هل من تطابق بين عناصر خطبة الغدير، وعناصر رواية الشكوى تلك؟ أم إنّ التدقيق في تلك العناصر، والمقارنة بينها؟ يجعلنا أشدّ يقيناً أن لا علاقة لتلك الشكوى -هذا واضح فيها لكونها حصلت في المدينة بعد حجة الوداع- ولا لغيرها من الشكاوى -كتلك التي حصلت في مكة- بسياق خطبة الغدير وأسبابها، لأنّه لا يوجد من تطابق أو تماهٍ بين مفردات الخطبة وموضوعاتها، وبين نصّ الشكوى تلك وموضوعاتها. ولا يوجد في مفردات خطبة الغدير وموضوعاتها ما يشعرنا أنّها في مقام الردّ على هذه الشكوى أو تلك، بل إنّ من يقرأ تلك الخطبة، ويعمد إلى تحليلها؛ يجد أنّها في سياق مغاير تماماً لقضية الشكوى تلك، وأنّها لا تحاكيها، ولا تتماهى معها في أيّ من عناصرها.

[1]- دلائل النبوة، م. س، ج 5، ص 398-399.

ولذا، واستناداً إلى هذه الملاحظة التقديرية أيضاً، لا يصحّ على الإطلاق أن يتمّ الارتكاز على قضية الشكوى تلك، بهدف صرف دلالة حديث الغدير عن معناه الظاهر فيه، وإلاّ سوف يكون من التعسف الذي لا تسعفه أيّة قرينة ذات صلة.

الثانية عشر: محل البحث؛ سبب الواقعة، أم ظهور اللفظ: حتّى لو سلّمنا أنّ خطبة الغدير كانت بمثابة ردّ على قضية الشكوى تلك، فلنا أن نسأل هنا: هل العبرة باللفظ وظهوره -بمعزل عن أيّ سبب له- أم إنّ العبرة هي بخصوص السبب؟ أي إنّ فهمنا لحديث الغدير، وما أراد رسول الله ﷺ بيانه منه، يدور مدار السبب -على فرض كانت الشكوى هي السبب له-، أم يدور مدار لفظ ذلك الحديث وظهوره في هذا المعنى أو ذاك؟ إذ إنّ المعروف -وهو الصحيح- أنّ العبرة باللفظ ودلالته، وليس بالسبب وخصوصيته، لأنّه قد يكون هناك سبب ما استدعى بياناً ما، في حين يأتي البيان مغايراً للسبب من جهة أو أكثر، كأن يكون السبب مرتبطاً بواقعة محدّدة، في حين يأتي البيان شاملاً لهذه الواقعة وغيرها، أو قد يكون لدينا سبب مباشر للبيان، لكن يأتي البيان في قضية -أو قضايا- ترتبط بموضوعات أشدّ أهمية، أو مختلفة في جوهرها وطبيعتها عن خصوص ذاك السبب، وإن كان بين ذاك البيان وذاك السبب نوع رابط يجمعهما، حيث يؤول السبب هنا إلى أن يكون مجرد داعٍ إلى ذاك البيان، وإن لم يكن هو الداعي الوحيد، بل قد تكون هناك دواعٍ أخرى، وغايات متعدّدة، تشكّل -أو يشكّل بعضها- سبباً كافياً بنفسه لذاك البيان؟

فمثلاً، قد يُقال -لو سلّمنا بفرضية الشكوى بالطريقة التي يذكرها أولئك، وصلتها بالحديث- إنّ النبي ﷺ لمّا رأى أنّ الشكوى قد فشى أمرها، ولم تنفع خطبته ﷺ في مكّة المكرمة في لجمها -وهو ما لا دليل عليه في المصادر التاريخية- مع ما يمكن أن يكون لها من نتائج

وأثار؛ فأراد النبي ﷺ أن يبلغ عموم المسلمين أن الإمام عليّ ﷺ له منزلته من حيث الولاية عليهم، وأنه خليفته، ومن يتولّى الأمر بعده..؛ حتّى يكون هذا البيان بمثابة مقتضى يحول دون ترتّب تلك الآثار على تلك الشكوى، وحتّى يحثّهم على معاملة الإمام عليّ ﷺ كما يعاملونه ﷺ، فإن كان للإمام عليّ ﷺ منزلة النبي ﷺ من حيث الخلافة والولاية عليهم، فهو ما يستدعي منهم أن ينزلوا عليّاً منزلة النبي ﷺ من حيث الطاعة والاتباع والمحبة... وأن يتجنّبوا مخالفته وعصيانته وبغضه... فيكون بيان النبي لقضية الخلافة والولاية شاملاً -ولو بالملازمة والتّبع- لمسألة المحبة وعدم البغض، من جهة أنّ النبي ﷺ عندما يقول لجميع المسلمين بأنّ ما كان لي من منزلة وولاية عليكم -أولوية بالتّصرف، مع ما تستلزمه هذه المنزلة والأولوية من طاعة واتباع ومحبة...- فهو لعليّ بن أبي طالب ﷺ؛ فهو ما يستدعي منهم المحبة وعدم البغض، فيكون بيان النبي ﷺ قد أفصح عن قضية الخلافة والإمامة وما يرتبط بالإمرة على الأمة ومستقبلها، ويكون ضمناً وبالتّبع قد عالج مسألة المحبة وعدم البغض، وأجاب عليها.

وعليه، -وبناءً على تسليمنا بفرضية الشكوى بالطريقة التي يذكرها أولئك- يكون النبي ﷺ قد بلّغ في خطبة الغدير أنّ عليّاً ﷺ هو الخليفة، ومن يتولّى الأمر بعده، لما ينبغي أن يكون لهذا البلاغ من أثر في نفوس من قد يختلط عليهم الأمر، حيث إنّ من يعلم من هؤلاء مكانة عليّ ﷺ من النبي ﷺ، وأنّه الخليفة بعده، ومن يتولّى أمورهم بأمر من الله تعالى؛ ينبغي أن تزول من نفسه دواعي البغض لعليّ ﷺ، وأنّ تحلّ محلّها دواعي المحبة والتّعظيم. إن لم يكن هناك من دواعٍ أخرى تتصل بالحسد، أو عداوة قريش له ولأهل بيت النبي ﷺ وبني هاشم، أو الطّمع بالسلطة، أو غيرها من الدّواعي الأخرى.

أو أن يُقال إنّ النّبي ﷺ قد لاحظ أنّ جملة تلك الشّكاوى -أو البعض منها- تعبّر عن ظاهرة ذات دواعٍ سياسيّة، تتّصل بمستقبل السّلطة وخلافة النّبي ﷺ، وأنّها لم تكن -في مجملها- حالة بريئة وساذجة؛ فأراد النّبي ﷺ من خطبة الغدير أن يردّ على تلك الظّاهرة -أو جملة تلك الشّكاوى- بما يناسبها، وذلك ببيان مقام الإمام عليّ عليه السلام، وأنّه خليفته، ومن يتولّى الأمر بعده، ليُظهر ما يجب أن يظهره في عليّ عليه السلام من جهة، ومن جهة أخرى ليقطع الطّريق على تلك المحاولات التي كانت تستهدف عليّاً عليه السلام بالإسقاط من عين النّبي ﷺ، إسقاطه حتّى لا يبقى -بنظر هؤلاء- ذلك (المرشّح) المتقدّم عليهم لخلافة النّبي ﷺ، عسى أن تؤتي محاولاتهم ثمرة لها في هذا الشّأن؛ فكان أن ردّ عليهم النّبي ﷺ بما يفيدهم أنّ محاولاتهم هذه لن تنجح في هدفها، ولن تصل إلى مُرادها، ولن تُشبهه عن بيان ما يجب بيانه في عليّ عليه السلام، ولن تفضي إلى الحؤول دون إعلان عليّاً عليه السلام خليفة عليهم من بعده، بناءً على تلك الشّكاوى التي حصلت قبل خطبة الغدير، أو التّراجع عن ذاك الإعلان، بناءً على كون بعض تلك الشّكاوى قد حصل بعد خطبة الغدير، وخصوصاً إذا لاحظنا جملة من الأمور:

1- اتّسع ظاهرة الشّكاوى تلك في ظروف وأوقات حسّاسة في أواخر عمر النّبي ﷺ (قبل وبعد حجّة الوداع)، وفي المراحل الأخيرة من مسيرته السياسيّة والاجتماعيّة.

2- كونها مرعيّة من قبل بعض الصّحابة، الذين كانوا يرون في عليّ عليه السلام أنّه المنافس الجدّي لهم على خلافة النّبي ﷺ، وأنّ فرصتهم في الوصول إلى الخلافة هي فرصة معدومة، مع تلك المنزلة التي كانت للإمام عليّ عليه السلام في نفس النّبي ﷺ.

لقد كان هناك تشجيع من بعض الصحابة على الشكوى من عليّ عليه السلام، أو نوع إعانة عليها: «... فقال له [أي لبريدة] عمر: إمض لما جئت له، فإنه [أي النبي ﷺ] سيغضب لابنته مما صنع علي عليه السلام»^[1]، وأيضاً: «... فلقيت [أبو سعيد الخدري] أبا بكر خارجاً من عند رسول الله ﷺ... وسألني وسألته... فرجع معي إلى رسول الله ﷺ، فدخل، فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد [أي إن أبا بكر قد طلب الإذن له بالدخول على النبي ﷺ]، قال [أي النبي ﷺ]: «إذن له...»^[2]؛ بل كان هناك تصريح من بعض الصحابة بأن هدفهم إسقاط عليّ عليه السلام من عين رسول الله ﷺ، «... وناس من أصحابه [النبي ﷺ] على بابه... قالوا: أخبره [أي النبي ﷺ]، فإنه [أي الخبر] يسقطه [أي يسقط علياً] من عين رسول الله ﷺ»^[3]، وأيضاً: «... تعاقد أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ إذا لقينا النبي ﷺ، أخبرناه بما صنع علي عليه السلام»^[4]؛ ليسأل هنا: لماذا أرادوا إسقاط عليّ عليه السلام من عين النبي ﷺ، وكيف يمكن لبعض الصحابة أن يأخذوا هذا الدور في التحريض على الإمام عليّ عليه السلام لدى النبي ﷺ بهدف إسقاطه، وتحطيم مكانته؟ وماذا كان هدفهم من تلك المحاولات المتكررة؟ أليس قضية الخلافة ومستقبل السلطة؟

3- ردّة الفعل القوية من النبي ﷺ على بعض تلك الشكاوى، بل جملتها، والتي منها شكوى بريدة تلك، حيث إن ما ذكرته المصادر عن شكوى بريدة هو: «... فرأيت الغضب في وجه رسول الله ﷺ»^[5]، «...»

[1]- المفيد، الإرشاد، ج 1، ص 160.

[2]- البيهقي، دلائل النبوة، م. س، ص 399.

[3]- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

[4]- ابن أبي شبة، المصنّف، ج 7، ص 504.

[5]- النسائي، السنن الكبرى، ج 5، ص 133.

فإذا النبي ﷺ قد احمر وجهه^[1]، «.. فخرج [أي النبي ﷺ] مغضباً^[2]».

وأما ما ذكرته المصادر من ردّة فعل النبي ﷺ على شكوى أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ تعاقدوا فيما بينهم على شكوى عليّ ﷺ، فهو: «.. فأقبل إليه رسول الله ﷺ يعرف في وجهه الغضب^[3]؛ والتي -أي ردّة الفعل القوية تلك- توحى أنّ النبي ﷺ قد كان على دراية بخلفية جملة أولئك الصحابة وهدفهم من شكوى عليّ ﷺ، وهو ما استلزم منه هذا المستوى من ردّة الفعل، وإظهار هذا القدر من الغضب.

4- البيان القوي من النبي ﷺ في مدح الإمام عليّ ﷺ والدفاع عنه، وصولاً إلى قوله ﷺ في عليّ ﷺ: «... أنّه وليكم من بعدي^[4]»، أو: «.. من كنت وليه، فعليّ وليه^[5]»، أو: «.. وعليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي^[6]»، والتي هي ظاهرة في الخلافة والإمرة، بقرينة السّنخية والتّماهي بين ولاية عليّ ﷺ وولاية النبي ﷺ، والتي -أي القرينة- تفهم من ذاك التّرتّب والتّوالي بين ولاية عليّ ﷺ وولاية النبي ﷺ: «من كنت وليه، فعليّ وليه»، وبقرينة قوله ﷺ «بعدي^[7]»، لأنّه لا معنى بأن يطلب منهم التّبي

[1] أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

[2] الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

[3] ابن أبي شيبة، المصنف، ج 7، ص 504.

[4] الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

[5] أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

[6] الطبراني، المعجم الكبير، ج 18، ص 128.

[7] إنّ هذا التّعبير بكلمة «بعدي»، أو «من بعدي»، والذي يشكّل قرينة واضحة على إرادة الإمامة والخلافة؛ قد ورد في المصادر التّالية: سنن الترمذي، السنن الكبرى للنسائي، صحيح ابن حبان، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الروياني، مسند أبي داود الطيالسي، فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، حلية الأولياء لأبي نعيم، تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ دمشق لابن عسّاك؛ لمراجعة التصوّص راجع: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، م. س، صص 152-158.

﴿محبّة الإمام عليّ عليه السلام﴾ وعدم بغضه بعد وفاته، أمّا في حياته فلا يطلب منهم هذا الأمر، ويكون متاحاً لهم بغض الإمام عليّ عليه السلام وعدم محبّته في حياة النّبي ﷺ؛ حيث لا فرق في مطلوبة محبّة الإمام عليّ عليه السلام وعدم بغضه بين حياة النّبي ﷺ ووفاته.

وعليه، حتّى لو فرضنا ما ذكره البعض صحيحاً -وهو ليس بصحيح- من كون خطبة الغدير ردّاً على هذه الشكوى أو تلك؛ فإنّ هذا لا يعني على الإطلاق حبس دلالة خطبة الغدير في هذا السّبب أو ذاك، لأنّ العبرة هي بظهور اللفظ، لا بخصوصية المورد؛ أي العبرة بما يظهر من ألفاظ وعبارات تلك الخطبة، بمعزلٍ عن هذا السّبب أو ذاك، لأنّ سبباً أو آخر قد يكون مجردّ داعٍ مباشرٍ إلى تلك الخطبة، من جملة دواعٍ أخرى لها، قد تكون هي الأسباب الرئسيّة لها، والأهداف الأرقى منها.

وهذا ما صرّح به القاضي عبد الجبار (ت. 415 هـ)، حيث قال: «والمعتمد في معنى الخبر (أي حديث الغدير) على ما قدّمناه، لأنّ كل ذلك [ما ذكره من أسباب مختلفة لصدور الحديث] -لو صحّ-، وكان الخبر خارجاً عليه؛ لم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه، فيجب أن يكون الكلام في ذلك، دون بيان السّبب، الذي وجوده كعدمه، في أنّ وجه الاستدلال بالخبر لا يتغيّر^[1]»، حيث إنّ ما يُستفاد من كلامه هو مطلوبة التمسك بظاهر حديث الغدير، وما يقتضيه هذا الظاهر، بمعزلٍ عن هذا السّبب أو ذاك، وإن كان هذا المطلب على قدرٍ من الوضوح، ما يغنينا عن الاستعانة بأيّ مؤيدٍ له، سواءً من القاضي عبد الجبار، أو من غيره، سوى أنّه أردنا الإشارة إلى بعض الآراء، التي يظهر منها الحرص على مراعاة الصّواب والموضوعيّة، بمعزلٍ عن أيّ اعتبارٍ كلامي أو مذهبي في المقام.

[1]- المغني (كتاب الإمامة)، ج 1، ص 154.

مع الإلفات إلى أنّ قوله (لو صحّ)، هو بمثابة إشارة إلى أنّ مجمل تلك الأسباب التي ادّعي صلتها بحديث الغدير، وأنها سببٌ له؛ لا يمكن الرّكون إلى سببها له، أو القبول بذاك الوصل بينها وبينه، وخصوصاً إذا لاحظنا ذلك التّضارب والاختلاف في تلك الأسباب، وفي تلك الدّعاوى، التي كانت تتبنّى هذا السّبب أو ذاك، من أجل حبس دلالة حديث الغدير فيه، وحرفه عن ظهوره ودلالته، بين من ذهب إلى أنّ سببه هو شكوى سريّة اليمن في السّنة العاشرة^[1]، وبين من رأى أنّ الحديث أتى ردّاً على من تكلم في عليّ عليه السلام، وذكر على وجه الخصوص شكوى بريدة^[2]، وبين من رأى أنّه كان ردّاً من النّبي عليه السلام على كلام لزيد بن حارثة، أو على كلام لأسامة بن زيد^[3]... ممّا يسهم -بالإضافة إلى ما ذكرناه- في توهين تلك الدّعاوى، وإفراغها من أيّة قيمة علميّة أو مصداقيّة، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ذلك الجهد الكبير الذي كان يُبذل لمواجهة حديث الغدير وإسقاطه عليه، وأنّ هذا الحديث كان يمثّل عقبة كأداء في طريق مشروعية السّلطة بعد وفاة النّبي عليه السلام.

الثالث عشر: حتّى مع التّسليم بإرادة المحبّة يثبت المطلوب: إنّ ما نريد قوله في هذه الملاحظة، هو أنّ النّبي عليه السلام لم يقصد معنى المحبّة في كلامه، لمجمل ما ذكرناه سابقاً، ولأنّ مطلوبيّة محبّة أهل البيت عليه السلام عامّة، والإمام عليّ عليه السلام خاصّة؛ كان قد بيّنها النّبي عليه السلام سابقاً في موارد كثيرة جدّاً، بحيث ينبغي أن يضحى واضحاً لدى مجمل المسلمين مطلوبيّة محبّة الإمام عليّ عليه السلام وأهمّيّتها، وبالتالي قد لا يبقى مطلوباً أن يبيّن النّبي

[1] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص 122.

[2] ابن حجر، الصواعق المحرقة، م.س، ج 1، ص 109؛ الدهلوي، نفحات الأزهار، ج 9، ص 292.

[3] القاضي عبد الجبار، المغني، ج 1، ص 153-154؛ وللمزيد حول شكوى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد؛ راجع: هاشم الميلاني، الغدير، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 2017 م، ط 1، صص 224-226.

﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ أهميّة هذه المحبة وفضلها في محتشد من الناس - كما في غدير خم -؛ هذا فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار جميع المراسم والتدابير في غدير خم وغيرها من الحثّيات ذات الصّلة، والتي تجعل من البعيد جداً أن يكون كل ذلك لبيان مطلوبية المحبة...

لكن بمعزل عن كل ما ذكر، وإذا سلّمنا بهذه الفرضيّة، وما ذهب إليه أصحاب هذه الدّعوى من إرادة المحبة من حديث الغدير؛ مع ذلك ينبغي أن يُقال بأنّ هذا لا يساعد على ما ادّعاه أولئك، من القول بأنّ الإمامة والخلافة ليست هي ما أرادها النبي ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾، وأنّ الأمر كان مقتصرًا على مطلوبية إبداء بعض العواطف تجاه الإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾، لا أكثر ولا أقل، وذلك لما يلي:

1- إنّ مطلوبية الاتّباع القلبّي للإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾، إنّما هي لتكون أساساً وجدانيّاً للاتّباع العملي، والاتّباع الدّيني، والاتّباع العام في شتّى المجالات، والذي يشمل الشّأن السّياسي والاجتماعي وغيره - لأنّ هذا الاتّباع الوجداني، إذا لم يتمظهر في الاتّباع الميداني والعملي؛ لن يكون له من جدوى ومن فائدة - وهو ما يعني أنّ الإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ يمثّل مرجعيّة عامّة سياسيّة ودينيّة حتّى يصحّ هذا الاتّباع، أي إنّ الإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ هو الخليفة، ومن يجب أن تكون له الإمامة.

وبتعبير آخر: إنّ هذا المستوى الكبير من النبي ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ في التأكيد على محبة الإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾، ليكون ذلك أساساً صلباً لمستوى متقدّم من الاتّباع العام للإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾، والذي يشمل جميع المجالات الدّينية والسياسية والاجتماعية. لأنّ الاتّباع العام والعملي، كلما كان أوسع مدى، وأبعد في ميادين ومستوياته؛ كلما احتاج إلى تأسيسٍ أشدّ صلابة، وأقوى حضوراً في البعد الوجداني والقلبّي؛ وهذا ما قام به النبي ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ في هذا

المجال، عندما أكّد على هذا المستوى الكبير جداً من مطلوبة محبة الإمام علي عليه السلام.

2 - إنّ القرآن الكريم يربط ما بين الحبّ، وبين الاتّباع: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي...﴾^[1]، حيث لا فصل بنظر القرآن الكريم بين الحبّ وبين الاتّباع.

أي إنّ ما لدينا نظرتين للحبّ: الأولى هي النظرة «الرومانسية» العقيمة وغير الهادفة، التي تفصل بين الحبّ وبين الاتّباع، والتي تصوّر «الحبّ» في المفهوم الديني مشاعر وجدانيّة غير مثمرة، لا أهداف لها، ولا غايات تسعى إليها؛ الثانية وهي النظرة القرآنيّة، التي ترى في الحبّ دافعاً وجدانيّاً للاتّباع، وأساساً قلبياً للعمل، وأنّه لا يمكن الفصل بينهما، وأنّ معنى وجوب اتّباع الإمام علي عليه السلام أنّه الأحقّ أن يتّبع، وأنّ يؤتمّ به. أي إنّ الإمام في شؤون الدّين والدّنيا.

إنّ النّبي صلى الله عليه وآله عندما يأمر بحبّ أحد ما، فمعنى ذلك أنّه أهلاً لأنّ يُحبّ، أي إنّّه يتوقّر فيه من المواصفات ما يجعله محلاً لتلك المحبّة. وهنا عندما نجد هذا المستوى الكبير جداً من التأكيد على هذا المدى البعيد من محبة الإمام علي عليه السلام؛ فهذا ما يُستفاد منه أنّ الإمام علي عليه السلام هو الأفضل من حيث مجمل المواصفات الدّينيّة والعلميّة والعمليّة، حتّى أصبح مورداً لهذا المستوى الكبير جداً من مطلوبيّة المحبّة. وإنّ من يكون بهذا المستوى من الأفضليّة في مجمل تلك المواصفات؛ فهو ما يعني أنّه من يستحقّ أن يتولّى شؤون الإمامة، وأن تكون له الخلافة.

وإنّ ما ذكرناه يصبح أشدّ وضوحاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبيعة ذلك الجمع (الحشد) الذي كان في غدير خمّ، والظرف التاريخي،

[1]- سورة آل عمران، الآية: 31.

ومجمل الإجراءات والمراسم والتدابير، والتي تُنبئ عن أمر خطير وذي بال، فحتى لو سلّمنا بإرادة المحبة، فإنّ مجمل تلك القرائن تفصح عن أن هذا التأكيد الشديد على محبة الإمام علي عليه السلام في ذاك المحفل الاستثنائي، والحشد الكبير، والظرف التاريخي الخاص؛ إنما ليكون ذلك أساساً للاتباع والطاعة، لمن له الإمامة والخلافة.

تلخيص واستنتاج:

لا بدّ من الإلفات هنا - قبل الذهاب إلى تلخيص المطالب السابقة - إلى أنّ من يدّعي حبس دلالة حديث الغدير في هذه الواقعة - شكوى سرية اليمن - أو تلك، عليه أن يثبت ثلاثة قضايا معاً، بحيث إن لم تثبت واحدة منها على الأقلّ، لا يمكن لذلك المدّعي أن يصل إلى غايته.

1. حصول تلك الواقعة (شكوى سرية اليمن تلك)، والجزم بحصولها؛ وإلاّ على فرض عدم الجزم بحصولها لا يمكن ترتيب ذلك الأثر.

2. كون حديث الغدير ناظرًا إلى هذه الواقعة (شكوى سرية اليمن) بعينها، وإلاّ مع عدم العلم بكونه ناظرًا إليها، فلا يمكن ترتيب ذلك الأثر أيضًا.

3. إنّ هذه الواقعة تشكّل قرينة تصرف ظهور حديث الغدير إلى خصوص تلك الدّعوى التي يذكرون، وتحبس دلالاته فيها دون غيرها، وإلاّ يأتي كل ذاك الكلام الذي ذكرناه في هذا المورد.

وهنا نقول إنّّه مع التسليم بالقضية الأولى، لا نسلّم بالقضيتين الثانية

والثالثة، ومجرّد الادّعاء وتقديم الدّعى، لا يغني عن ضرورة إظهار الدّليل الذي يفى هذه الدّعى حقّها. ومع عدم تقديم الأدّلة الوافية، أو دفع الإشكالات على هذه الدّعاوى، لا يمكن الأخذ بهاتين القضيتين. وبالتالي، لا يمكن ترتيب الأثر على تلك الدّعاوى من صرف حديث الغدير عن دلّالته ومعناه الظّاهر فيه، من ولاية عليّ عليه السلام وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكونه عليه السلام من كان لديه المشروعية الدّينية والسياسية لتولي الأمر من بعد النّبي صلى الله عليه وآله.

وعليه، لا بدّ من التّصريح بأنّ الذين ادّعوا الوصل بين واقعة سريّة اليمن وبين حديث الغدير، إمّا أنّهم وقعوا في أكثر من خلطٍ شنيع، أو أنّهم مارسوا تدليساً لا ينبغي لهم أن يمارسوه، وذلك عندما ادّعوا الوصل بين الموارد التّالية: 1- حديث الغدير، وقول النّبي صلى الله عليه وآله فيه: «.. من كنت مولاه، فعليّ مولاه»، 2- الشّكوى من عليّ عليه السلام وشيوعها.

وهنا ينبغي أن نقول ما يلي: إن كانوا يتحدّثون عن شكوى سريّة اليمن في حجة الوداع في مكّة المكرّمة، فقد ذكرنا جملة الردود على هذه الدّعى؛ وإن كانوا يتحدّثون عن شكوى سريّة اليمن التي كانت قبل ذلك الزّمان في المدينة، فهنا يصبح الأمر أصعب على أصحاب هذه الدّعى، لأنّه إن كانت هذه السّريّة -التي كان فيها بريدة وخالد بن الوليد- في السّنة الثّامنة للهجرة، أم في أيّ وقت آخر قبل ذهاب النّبي صلى الله عليه وآله إلى مكّة المكرّمة في حجة الوداع؛ فلا شكّ في أنّ فاصلة زمنية غير قصيرة -سنتان، أو ربّما أقلّ من ذلك- تفصل بينها وبين حديث الغدير، وهو ما يجعل من المستحيل عادة في مثل هكذا مواقف أن يكون

الحديث ردًّا على تلك الشكاوى^[1].

[1] إنَّ ذهابنا إلى هذا التفصيل بين الاحتمالات والفرضيات التالية: 1- شكاوى سرية اليمن في حجة الوداع في مكة المكرمة، 2- شكاوى سرية اليمن قبل حجة الوداع في المدينة، 3- شكاوى سرية اليمن بعد حجة الوداع في المدينة؛ إنما هو من باب المراعاة لمجمل الآراء، ولما يمكن أن يفهم من الروايات والتصوص التاريخية في المقام، بغض النظر عن كون جميع الشكاوى -مورد البحث- قد حصل في السنة العاشرة للهجرة في مكة المكرمة؛ أو أنَّ بعضها قد حصل في مكة المكرمة في السنة العاشرة للهجرة، والبعض الآخر قد حصل قبل ذلك في المدينة؛ أو أنَّ بعضها قد حصل في مكة المكرمة في السنة العاشرة للهجرة، في حين أنَّ بعضًا منها قد حصل قبل ذلك في المدينة، وبعضًا آخر قد حصل بعد ذلك في المدينة؛ أو لربما غير ذلك من الاحتمالات؛ وذلك لأنَّ هذه الشكاوى -في مجملها- التي نقلتها مجمل المصادر التاريخية والروائية ذات الصلة، يمكن تصنيفها إلى الأقسام التالية: الأول: الشكاوى التي حصلت في مكة المكرمة في حجة الوداع؛ وهي التي كانت الموضوع الأساس للبحث، والملاحظات النقدية التي أوردناها في مقامنا هذا؛ وقد بيَّنا عجز هذه الشكاوى عن حبس دلالة خطبة الغدير في الشكاوى، وتعطيل دلالتها على الخلافة.

الثاني: الشكاوى التي حصلت -أو قد تكون حصلت- قبل حجة الوداع في المدينة المنورة؛ وهذه الشكاوى تنطبق عليها جميع الملاحظات النقدية التي أوردناها في القسم الأول، بل إنَّ بعض تلك الملاحظات هناك تصبح هنا أشدَّ حضورًا، وذلك نتيجة للفاصلة الزمنية الأبعد عن حادثة الغدير، ولغيرها من المفارقات الأخرى ذات الصلة (مكانية...)؛ وتاليًا يصبح الأمر أصعب على أصحاب دعوى الوصل بين حديث الغدير وقضية الشكاوى تلك، من حيث عجز دعوى الشكاوى عن حبس دلالة حديث الغدير فيها، وتعطيل ظهورها في الخلافة للإمام علي عليه السلام.

الثالث: الشكاوى التي حصلت -أو قد تكون حصلت- في المدينة بعد حجة الوداع؛ وهذا القسم من الشكاوى -على فرض حصوله- لا يمكن أن يكون على الإطلاق سببًا لحديث الغدير، لأنَّه -على فرض حصوله- قد وقع بعدها، فلا يمكن أن يكون سببًا لها، هذا فضلًا عن أنَّ مجمل الملاحظات النقدية التي أوردناها ينطبق أيضًا على هذا القسم.

وما ينبغي قوله هو: إنَّه وإن جارينا البحث التاريخي في بعض مواضع بحثنا هذا، لكن حقيقة الأمر أنَّ مجمل الملاحظات النقدية التي أوردناها في المقام لا يتغيَّر بين قولنا إنَّ الشكاوى قد حصلت في حجة الوداع أو قبلها أو بعدها، أو كانت هناك أكثر من شكاوى (في حجة الوداع وقبلها؛ فيها وقبلها وبعدها...)؛ وذلك لأنَّ جوهر الملاحظات ينصب على أصل الشكاوى ودعواها، بمعزل عن تلك التفاصيل التاريخية. وجوهر هذه الملاحظات وجملتها كفيل بإبطال تلك الدعوى، وكشف عجزها عن حبس دلالة حديث

الغدير، وتعطيل ظهوره في خلافة الإمام علي عليه السلام.

وعليه، سنكتفي بهذا المستوى من مجارة القوم في بحثهم التاريخي في تاريخية الشكاوى أو الشكاوى، وزمان ومكان كلٍّ منها، لأنَّ هدف البحث وضوابطه المنهجية ذات الصلة يدفعنا إلى تجاوز هذا التفصيل لصالح المعالجة المنهجية الهادفة، التي تتمحور حول

لكن يبدو أنّ أصحاب الدّعى تلك قد وقّعوا في أكثر من خلط: الأول أنّهم خلطوا بين شكاية سريّة اليمن، في حجّة الوداع السنّة العاشرة في مكّة، وبين شكاية سريّة اليمن قبل تلك السّرية الآنفه الذّكر، والتي كثر فيها القيل والقال بحقّ عليّ (عليه السلام). فهذا ابن كثير يصرّح بأنّ حديث الغدير ردّ على شكوى سريّة اليمن في حجّة الوداع في مكّة^[1]، لكن عندما نأتي إلى كلّ من ابن حجر والدّلهوي، فإنّهم يربطون ما بين الحديث، وما بين شكوى سريّة اليمن في المدينة ما قبل حجّة الوداع، مع أنّه يوجد أكثر من فارق بين السّريتين والشّكايتين -بناءً على جملة تلك النّصوص التّاريخيّة التي عرضناها في الموضوع- وهو ما يؤثّر بالتّالي على دعوى الوصل مع حديث الغدير.

الخلط الثّاني -بل السّقطة الكبيرة- الذي وقع فيه هؤلاء، لإيهام النّاس بالوصل بين شكوى سريّة اليمن وبين حديث الغدير، هو أنّهم دمجوا بين جواب النّبي (صلى الله عليه وآله) على شكوى بريدة وغيره من الأصحاب في المدينة -في السنّة الثّامنة للهجرة، بناءً على ما ذهب إليه البعض، أو بالحدّ الأدنى- قبل سفره إلى مكّة المكرّمة في حجّة الوداع، والتي أجاز فيها النّبي (صلى الله عليه وآله) بريدة، وأولئك الأصحاب، بقوله (صلى الله عليه وآله) في عليّ (عليه السلام): «هو وليّ كلّ مؤمن بعدي»؛ وبين قول النّبي (صلى الله عليه وآله) في السنّة العاشرة للهجرة في غدير خُم، ومن ضمن خطبة طويلة: «.. من كنت مولاه، فعليّ مولاه»، لإيهام القارئ أنّ هذا الكلام واحد، وفي واقعة مترابطة، مع أنّ جواب النّبي (صلى الله عليه وآله) ذاك لبريدة وغيره من الصّحابة، لم يكن في غدير خُم، وإنّما كان في المدينة قبل حجّة الوداع؛ أمّا خطبة الغدير فقد كانت في غدير خُم، في

بطلان دعوى الوصل بين شكوى سريّة اليمن تلك -بمعزل عن جملة تفاصيلها التّاريخيّة- وبين حديث الغدير، وهو -أي بطلان الدّعى- ما يثبت ويتحقّق بمعزلٍ عن الدّخول في جملة تلك البحوث التّاريخيّة.

[1]- البداية والنهاية، ج 5، ص 122.

وادي الجحفة، بين مكة والمدينة، وبعد حجة الوداع.

وبالتالي لا يصح -بل من المعيب- الدمج بين واقعة الشكوى تلك وبين واقعة الغدير، للإيهام بأن كلام النبي ﷺ واحد، وأنه أتى ردًا على تلك الشكوى، إذ إنَّ جواب النبي ﷺ لبريدة وغيره من الصحابة في المدينة مستقلٌّ تمامًا عن كلامه ﷺ في خطبة الغدير في غدير خُمٍّ، ولا ترابط بين الواقعتين، لمجمل الأسباب التي ذكرنا في واقعة سرية اليمن وشكواها في مكة في حجة الوداع، بل إنَّ بعض تلك الأسباب ينطبق على شكوى بريدة -وغيره من الصحابة- في المدينة بشكل أشدَّ، وذلك نتيجة الفاصل الزمني الأطول عن واقعة الغدير والذي يجعل -بالإضافة إلى غيره من الأسباب- من غير المعقول إدعاء الصلة بين الواقعتين، فقط وفقط لممارسة التلبيس على القارئ، استجابة لأهواء وعصبيات، تُخرج من الصواب، وتُبعد عن الحقيقة.

تلخيص:

لقد ناقشنا في هذا البحث فرضية الوصل ما بين خطبة الغدير من جهة، وقضية سرية اليمن من جهة أخرى، والتي تهدف إلى القول إنَّ تلك الخطبة تدلُّ على المحبة وليس الخلافة؛ لتبينَّ قوَّة هذه الفرضية من ضعفها، عندما يُعمل عليها تحليلًا ونقدًا، حيث ذكرنا جملة من الملاحظات (13 ملاحظة)، والتي هي:

أولاً: لو كان مراد النبي ﷺ من تلك الخطبة المحبة لصرَّح بذلك، كما كان يفعل عادةً عندما كان يقصد معنى المحبة، فيستخدم الألفاظ الصريحة للدلالة عليه.

ثانياً: إنَّ هذه الفرضية هي مجرد دعوى دون دليل؛ أي إنَّ القول إنَّ

خطبة النبي ﷺ في الغدير هي بمثابة ردّ على شكوى سريّة اليمن؛ يحتاج إلى دليل يثبت، وطالما لا دليل، فلا يمكن إثبات هذا الوصل.

ثالثاً: إنّ النبي ﷺ قد أجاب على تلك الشكوى في خطبة وافية كافية، في ذاك المحلّ الذي حصلت فيه في مكّة المكرمة، وبشكل مباشر، وانتهى الأمر عند هذا الحدّ؛ فكيف يصحّ القول -والحال هذا- إنّ النبي ﷺ قد ردّ على شكوى حصلت في مكّة المكرمة بخطبة خطبها في مكان يبعد عن مكّة أكثر من مائة وخمسين كيلومتراً في الجحفة؟! فضلاً عن أنّ ما يستفاد من النصوص التاريخية هو وحدة المكان ما بين محلّ الشكوى، ومحلّ ردّ النبي ﷺ عليها؛ أي في مكّة المكرمة.

وأما القول إنّ النبي ﷺ قد أعاد الردّ مجدّداً في الغدير، بعد ردّه في مكّة المكرمة؛ فهذا أيضاً لا دليل عليه، بل إنّ الأدلّة تثبت خلافه.

رابعاً: إنّ ما يستفاد من النصوص التاريخية، التي نقلت لنا تلك الشكوى وردّ النبي ﷺ عليها، هو أنّ هذا الردّ قد حصل مباشرة على الشكوى، دون أيّ فاصل زمني، وهو ما تقتضيه عادةً طبيعة هكذا قضايا، أن يكون الردّ فورياً، دون إبطاء أو إمهال؛ فكيف يصحّ القول -والحال هذا- إنّ الردّ قد حصل على الشكوى بعد حوالى العشرة أيام، أو أكثر من ذلك؟! إنّ هذا القول لا دليل عليه، بل الدليل التاريخي قائمٌ على خلافه، وهو لا ينسجم -عادةً - مع طبيعة جريان هكذا قضايا وسيرها.

خامساً: إنّ مراجعة المصادر التاريخية ذات الصلة تفيدنا أنّ خطبة النبي ﷺ في الردّ على الشكوى قد حصلت في مكّة المكرمة، في حين أنّ خطبة الغدير قد حصلت في وادي الجحفة في الغدير على بعد ما يقرب من 160 كلم من مكّة المكرمة؛ وهو قرينة إضافية في المقام على عدم الوصل، لأنّه من البعيد وغير الاعتيادي أن تطرح قضية في مكّة

مثلاً، فيردّ عليها النبي ﷺ في مكان يبعد كثيراً عنها، إذ إنّ المتعارف في هكذا قضايا هو وحدة المكان عرفاً بين القضية وجواب النبي ﷺ عليها، ما يجعل من البعيد وغير المقبول أن تكون خطبة الغدير جواباً على شكوى سرية اليمن.

سادساً: إنّ ما يستفاد من النصوص التاريخية أنّ مخاطب النبي ﷺ هو تلك الفئة التي شكت الإمام عليّ عليه السلام في مكة المكرمة. أي إنّ سرية اليمن - أو بعض أفرادها - قد شكت عليّاً عليه السلام، فبادر النبي ﷺ إلى خطاب هذه السرية والردّ عليها، وانتهى الأمر هنا؛ فكيف يصحّ القول إنّ النبي ﷺ قد ترك مخاطبة هذه السرية والردّ عليها؛ ليؤجل الردّ إلى ما بعد حوالي العشرة أيام، في مكان يبعد عن مكة المكرمة أكثر من 150 كيلومتراً؛ ليكون مخاطبته عشرات الآلاف - بل مئات الآلاف - من المسلمين الذين كانوا مع النبي ﷺ يومها في حجّته؟! إنّ هذا لا يسعفه الدليل؛ بل هو على خلافه.

سابعاً: إنّ من يسعى إلى تبين أسباب وحيثيات نصّي الغدير وشكوى سرية اليمن؛ يصل إلى هذه النتيجة، أنّه لا يوجد ترابط بينهما من حيث تلك الأسباب والحيثيات، وأنّ سياق كلّ منهما يختلف عن سياق الآخر، وهو قرينة إضافية على الفصل وعدم الوصل في المقام.

ثامناً: عندما نقارن بين الطبيعة العامّة لواقعة الغدير وأحداثها، وبين الطبيعة العامّة لواقعة سرية اليمن وأحداثها؛ فإنّنا لا نعثر على أيّ تشابه أو تماهٍ بينهما، سواءً من حيث الأهميّة، أو الإجراءات، أو المراسم، أو مجمل التدابير والسياقات ذات الصّلة؛ ما يعني أن لا ارتباط بين الواقعتين.

تاسعاً: لو أنّ خطبة الغدير كانت ردّاً على شكوى سرية اليمن؛ لفهم

من سمع الخطبة هذا الأمر، ولعبّر عن فهمه هذا، ولوصل إلينا هذا الفهم - ولو في بعض موارد - بشكلٍ أو بآخر، لكن كلّ هذا لم يحصل، ولا نجد أيّ أثرٍ لشيء من هذا الفهم في نقل واقعة الغدير.

عاشراً: بناءً على مجمل ما ذكر، من الفارق الزمني والمكانيّ وفي المخاطب... كان ينبغي - لو كانت خطبة الغدير ردّاً على شكوى سريّة اليمن - أن يُلفت النبي ﷺ نظر من يستمع إليه إلى هذا الوصل بينهما؛ لكنّه لا نجد شيئاً من هذا. أي لا توجد أيّة قرينة في كلام النبي ﷺ يمكن الاستناد إليها للقول إنّ خطبة الغدير هي بمثابة ردّ على تلك الشكوى.

حادي عشر: عندما نقارن بين عناصر خطبة الغدير من جهة، وعناصر شكوى سريّة اليمن من جهة أخرى، فنلاحظ أنّه لا يوجد تطابق ومحاكاة بين عناصر الأولى وعناصر الثانية، ما يعني أن لا صلة بينهما، وأنّ الأولى - أي خطبة الغدير - ليست جواباً على الثانية - أي شكوى سريّة الثمن -.

ثاني عشر: إنّ محلّ البحث ليس سبب خطبة الغدير، بمقدار ما هو ظهور هذه الخطبة ودلالاتها، حيث قد يكون السبب - على فرض التسليم بكون الشكوى هي السبب - أحد دواعي تلك الخطبة؛ بل قد يكون أقلّها أهميّة، في حين تكون مرامي الخطبة ودلالاتها أبعد بكثير من أن تُحبس في خصوص ذاك السبب وخصوصيّته.

ثالث عشر: حتّى لو سلّمنا بإرادة المحبّة حصراً من حديث الغدير، مع ذلك يثبت المطلوب، لأنّ محبّة أهل البيت (عليهم السلام) عامّة، وعليّ (عليه السلام) خاصّة؛ هي محبّة أتباع، وموالات، والتزام، وطاعة. فالنبي ﷺ - بناءً على تسليمنا هذا - لا يتحدث هنا عن معطى وجدانيّ مبتور عن غاياته، ومنفصلٍ عن مقاصده ولوازمه. وهذه اللّوازم والمقاصد تتناسب مع

كون عليّ عليه السلام هادياً يُتَّبَع، ووالياً يُوالى، وخليفةً يُطاع.

هذا فضلاً عن نقد آخر لفرضية الوصل تلك، مفاده أن إثبات دلالة خطبة الغدير على الإمامة والخلافة (بأدلة أخرى)، يُفضي بالتلازم إلى بطلان فرضية المحبة.

وبناءً على جميع ما تقدّم، سيكون واضحاً لنا أن فرضية الوصل تلك بين خطبة الغدير من جهة، وبين شكوى سريّة اليمن من جهة أخرى؛ هي فرضية باطلة وغير صحيحة، وأنّها لم تكن سوى إحدى إفرازات التراث السلطانيّ، الذي أُريدَ له أن يُسقط المشروعيّة الدينيّة والسياسيّة لأهل البيت عليهم السلام عامّة، والإمام عليّ عليه السلام خاصّة، لصالح مشروعات أخرى، يتبيّن عدم صحّتها مع ثبوت دلالة خطبة الغدير على الإمامة والخلافة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام.

في الاستنتاج

قد يكون لدينا الكثير من النتائج التي تترتّب على هذه المعالجة النقديّة التحليليّة لفرضية الوصل ما بين خطبة الغدير، وشكوى سريّة اليمن؛ لكن يمكن الإلفات إلى اثنتين منها بشكل أساس، وهما:

الأولى: يُظهِر ما سلف من فرضية الوصل تلك، وذلك السعي الحثيث إلى اختلاق مصداقيّة معرفيّة لها؛ ذاك الدور الخطير الذي قام به التراث السلطاني (فقهاء السلطان) في مواجهة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والسعي إلى النيل من مشروعيتهم الدينيّة والسياسيّة على مدى قرون متطاولة من الزمن. وهو ما أدّى إلى تشويه الكثير من الحقائق، وتحريف الكثير من المسائل، حتّى ليتمكن الاستنتاج أنّه لن يكون سهلاً حتّى على الباحث ذي المراس، أن يتبيّن جميع وجوه التحريف بيسرٍ وسهولة؛

وهو ما يترتب عليه الكثير من المسؤوليّات، ويتطلّب الكثير من الجهود التي تُبذل لتفكيك ذلك التراث، وكشف تليسه، والإضاءة على أكثر من خللٍ وعورٍ ألمّ به.

الثانية: إنّ من أهمّ الأسباب التي أوجدت ديناميّات مستديمة لتطوير الفكر الإسلاميّ الشيعيّ، وتحفيز استيلاده المعرفيّ والعلميّ؛ هو هذا الهجوم الدائم على هذا الفكر ومختلف قضايا العقديّة وغيرها. وهذا يظهر مدى حافزيّة هذا الفكر، وثقته المعرفيّة، وقدرته على تحقيق الاستجابة المطلوبة، وإمكانيّاته في تحويل أيّ تهديد معرفيّ أو فكريّ، إلى فرصة خلاقة لتحقيق المزيد من الإنتاج الفكريّ الهادف، حتّى يمكن القول -ودون مبالغة- إنّ هذا الاستهداف الفكريّ للفكر الإسلاميّ الشيعيّ -والذي لم يتوقّف على مدى التاريخ- قد خدم هذا الفكر، أكثر ممّا أضرّ به؛ لأنّه ساهم بقوة في تحفيزه، وفي استخراج مضامينه، وفي وضعه أمام تحدّيات، كانت تفرض عليه المزيد من الإنتاج، والتجديد، والاجتهاد في أكثر من مجال علميّ وفكريّ.

ومن هنا، ينبغي القول إنّّه وعلى الرغم من أنّ كثيراً ممّا نتعرّض له من تشنيع وتشويه فكريّين؛ هو ذو أسباب تاريخيّة وعنصريّة، تفتقد إلى الموضوعيّة، والمعرفة الصحيحة بالفكر الإسلاميّ الشيعيّ؛ لكنّه لا يضيرنا، ولا يتقص من هويّتنا وفكرنا؛ لأنّه سيّتحول إلى سببٍ إضافيّ لبيان مضامين هذا الفكر، وخلقيّته، وعلميّته، وقدرته على تحقيق الاستجابات المطلوبة والهادفة، في ما يواجهه من هجوم وتشويه وتحديات.

لائحة المصادر والمراجع

1. ابن أبي شيبه الكوفي، المصنف، تحقيق وتعليق سعيد اللحام، ط1، بيروت - لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1409هـ - 1989م.
2. ابن الصبّاغ، علي بن محمد أحمد المالكي، الفصول المهمة في معرفة الأئمة (عليهم السلام)، تحقيق سامي الغريزي، ط1، لا. م، دار الحديث للطباعة والنشر، 1422هـ.
3. ابن حجر العسقلاني، المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية، ط1، دار العاصمة للنشر والتوزيع ودار الغيث للنشر والتوزيع، لا منطقة، 1419هـ - 1998.
4. ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، لا طبعة، دار صادر، لا منطقة، لا تاريخ.
5. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت، ج4، ص149؛
6. ابن عقدة الكوفي، فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، تجميع عبد الرزاق محمد حسين فيض الدين، لا طبعة، لا دار، لا منطقة، لا تاريخ.
7. ابن قدامه، عبد الله، المغني، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، طبعة جديدة بالأوفست، لبنان - بيروت، لا تاريخ.
8. ابن كثير، جامع المسانيد والسنن، ط2، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1419هـ - 1998م.
9. ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، ط1، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ - 1988م.
10. ابن هشام، سيرة النبي t، لا ط، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، لا ت.
11. أبو جعفر أحمد (المحب الطبري)، الرياض النضرة في مناقب العشرة، لا طبعة، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، لا تاريخ.
12. الأصبهاني، أبو نعيم، معرفة الصحابة، ط1، دار الوطن للنشر، الرياض، 1419هـ - 1998م.
13. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، تخريج الحديث النبوي الشريف، لا طبعة، لا دار، لا منطقة، لا تاريخ.
14. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ط1، دار المعارف - الرياض، 1412هـ - 1992.
15. البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، معجم الصحابة، المحقق محمد الأمين بن محمد بن محمود أحمد الجكني الشنقيطي، لا طبعة، مكتبة دار البيان - الكويت، لا تاريخ.

16. البيهقي، أبو بكر، دلائل النبوة، توثيق وتخريج وتعليق: د. عبد المعطي قلعجي، ط2، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2002م.
17. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، لا طبعة، دار الفكر، لبنان - بيروت، لا.ت.
18. الجويني الخراساني، إبراهيم، فرائد السمطين، ط1، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، 1398هـ - 1978م.
19. الذهبي، ميزان الاعتدال، علي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، 1382 - 1963م.
20. الزرقاني، محمد عبد الباقي، شرح المواهب اللّديّة بالمنح المحمّدية، ط1، دار الكتب العلميّة، 1417هـ - 1996م.
21. الزرندي الحنفي، جمال الدين، نظم درر السمطين، ط1، لا دار، لا منطقة، 1377هـ - 1958م.
22. السيوطي، جلال الدين، الحباثك في أخبار الملائك، دار التقريب، القاهرة، ص 131؛
23. شهاب الدين أحمد، توضيح الدلائل (مخطوط).
24. الشيرازي، جمال الدين، الأربعين (مخطوط).
25. الطبراني، أبو القاسم، المعجم الأوسط، تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، لا ط، دار الحرمين للطباعة والنشر، لا ت.
26. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، دار إحياء التراث العربي، لا منطقة، لا تاريخ.
27. الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي، لا طبعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، لا تاريخ.
28. عبيد، علاء، فضائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ط1، مركز رحمة العالمين، القاهرة، 2014م.
29. القادري المدني، محمود، الصراط السوي (مخطوط).
30. القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد، دراسة وتحقيق الدكتور خضر محمد نبها، لا طبعة، دار الكتب العلميّة، بيروت - لبنان، 2011م.
31. القشاشي، أحمد، السمط المجيد، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، ط1، دار الكتب العلميّة، لا منطقة، 2013م.
32. اللكهنوي، حامد حسين، عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار، لا طبعة، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، لا تاريخ.

33. المتقي الهندي، علاء الدين عليّ المتقيّ بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقا، لا طبعة، مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت، 1409هـ - 1989م.
34. المفيد، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد، تحقيق مؤسسة آل البيت b لتحقيق التراث، ط2، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1414هـ - 1993م.
35. المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، تصحيح أحمد عبد السلام، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، 1415هـ - 1994م.
36. الميلاني، علي الحسيني، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، ط1، لا منطقة، لا دار، لا تاريخ.
37. النسائي، السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، 1411هـ - 1991م.
38. النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم، المستدرک علی الصحیحین، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، لا طبعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، لا تاريخ.
39. هاشم الميلاني، الغدير، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 2017م، ط1، صص 224-226.
40. الهيثمي، ابن حجر، الصواعق المحرقة، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م.
41. الواقدي، محمد بن عمر، المغازي، تحقيق: د. مارسدن جونس، ط3، دار الأعلمي للطبوعات، بيروت، 1989م.

الوحي الإلهي عند المفكرين الإسلاميين الفارابي أنموذجاً

د.حاتم كريم الجياشي*

---

* دكتورة، جامعة آل البيت العالمية، قم المقدسة، ..h-alsmawy@yahoo.com

الملخص

إنّ نظرية الوحي من النظريات الجوهرية والأساسية التي استرعت انتباه جميع الأديان السماوية، ولأنّ هذه المسألة أو النظرية تشكّل حجر الزاوية والركن الوثيق الذي تبتني عليه الأديان التوحيدية، لهذا فإنّ الابتعاد عن فكرة أنّ الوحي من جهة الله عز وجل إلى الأنبياء ﷺ أو إنكار ذلك - لا يثبت أي دين إلهي، ومن ثمّ لا يمكن لأحد أن يقول: هذه التعاليم أو المعارف دينية سماوية تابعة إلى البارئ تعالى، وهذه المسألة الحيوية أخذت اهتمام فلاسفة الإسلام بشكل عام وفيلسوفنا العظيم الفارابي بشكل خاص في كيفية تصوير وتأطير هذه الظاهرة التي تمثل حلقة الوصل بين السماء والأرض.

وفي هذا الإطار جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا المشروع، وقد اعتمدت على استقراء وتحليل، وتمثّل عملنا بتحديد مفردات البحث وعرض مجمل لنظرية الفارابي في فكرة الوحي، كما قمنا بطرح ما تقوم عليه هذه المسألة، وما يتعلق بها من أبحاث، من قبيل: معرفة الإنسان، ومعرفة العوالم، ومعرفة الوحي، وغيرها من مطالب أخرى.

ثم بيّنا نظرية الفيلسوف، وقد ذكرنا اعتماد الحكيم على البحث الأنطولوجي في فهم مسألة الوحي، وبيّنا كيفية اتصال النفس النبوية بالعقل الفعّال في إنتاج المعرفة الوحيانية وقد انتهت الدراسة إلى نتائج مهمة، منها:

أنّ الفارابي لم يتطرق أصلاً إلى قوة الحدس، ولم نجد لها أثراً في كتب الفارابي، وعلى الرغم من اعتقاده بالأفلاك والنفوس الفلكية مثل بقية المشائين، إلّا أنه يؤمن باتصال نفس النبي بالعقل الفعّال فقط. إنّ الخيال في نظر المشائين ليس مجرداً، بل إنّ جميع قوى الإنسان - ما عدا قوة العقل - هي قوى مادية، ويعتقد الفارابي أنّ النفس تستفيد من الصور الكلية والجزئية في العقل الفعّال، وهو لم يبنِ نظام الوحي على أساس نظام التكوين.

الكلمات المفتاحية

﴿ الإله، الفارابي، الوحي، الوحي الإلهي ﴾

The oracle at the Islamic scholars

Al-Farabi as a model

Dr. Hatem Al Jiashi

Abstract

The theory of oracle is considered one of the essential and fundamental theories that attracted the attention of all the divine religions why?

Because this issue and theory consider the cornerstone that is based on its monotheistic religions. So to distance from the idea that oracle from God Almighty to the prophets (p) or denial that not approving any divine religion, then no one could say: these teachings or the divine religion experiences belong to the God Almighty, this vital issue generally attracted the Islamic philosophy and our great philosophy Al-Farabi in specific in the way of how picturing and framing this phenomenon which considers the link between earth and heaven.

And from this point this study comes to shed more light on this project, and it depends on investigation and analysis, our study represents to identify the keywords of the study and presents the whole theory of Farabi in the idea of the oracle, in addition, we present this issue, and what it is related from those studies, in regard: knowing the human, knowing worlds, and knowing the oracle.

Then we explained the theory of philosophy, and we mentioned here the wise on the ontology study to understand the issue of the oracle, and we explained the way of connecting the prophet's soul to the active mind to produce the oracle knowledge, and end this study to the results:

Al Farabi didn't talk about the power of intuition, and we don't find impact in Farabi's books, although his belief in Galaxies, the astronomical souls, like the other peripatetic not abstract, the entire human's power except the mind power is physical power. And Farabi thinks that the soul could benefit from the whole and partial pictures of the active mind, which does not explain the system of oracle based on the configuration system.

Keywords: the oracle, God, AlFarabi

المقدمة :

من المناسب -وكمقدمة لبيان المساعي والجهود التي بذلها الفارابي لأجل بيان وتوضيح عملية الفلسفة الوحيانية وعملة الكبير في إيجاد التوائم والتوافق بين المعرفة الوحيانية والمعرفة الفلسفة- التعرّيج على شخصية الكندي (185- 252 هـ. ق) وذكره بوصفه أول الفلاسفة المسلمين، مقدماً على الفارابي.

كان الكندي من الأوائل المعتقدين بنظرية التوافق بين الدين والفلسفة وقد بدأ البحث فيها بعد الجهود التي قام بها؛ ولهذا فقد كانت علاقة الفلسفة والدين من القضايا الجدية المطروحة لديه، ويعتقد الكندي بأنه يمكن إثبات حقيقة الوحي المحمدي عن طريق القياس المنطقي ولا يمكن إنكارها إلا من قبل الجاهل فقط^[1].

ولكن في الوقت نفسه لا يمكن -بحال من الأحوال- إنكار دور القياس المنطقي في إثبات الحقائق الدينية.

ومع أن الكندي هو الذي بدأ المشوار والسعي في هذا المضمار؛ فقد أوصله من بعده من الفلاسفة إلى القمة، ولكن ما قدمه لا يمكن قياسه بما قدمه الفارابي.

وبالطبع، فإن السبب في ذلك يكمن إيجاده والبحث عنه في فلسفته، ولا سيما في نظرية العقول. إن نظرية الكندي في باب معاني العقول

[1] الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، ج1، ص372.

وكيفية الإدراك في الإنسان مع كونها-نظرية الكندي-وحسب قول بعض المحققين بأنها أفضل أيضاً من نظرية شراح الاسكندراني أرسطو^[1].

كان الحكيم أبو نصر الفارابي أول فيلسوف تحدث بنحو واضح وشفاف عن الوحي والنبوة بشكل يعتمد على الأصول الفلسفية، وقد نال أسلوبه ونظريته في هذه المسألة اهتماماً واستقبالاً من لدن الحكماء الذين جاؤوا من بعده.

ويحسن بنا -قبل التطرق إلى نظرية الفارابي في تأييد المواضيع السابقة- الإلمام -بشكل مختصر- بمعطيات هذه البحوث وطبيعتها وظروفها في زمانه؛ لكي يتضح لنا المناخ الفكري في ذلك الوقت، ومن ثمّ تتجسد ضرورة عمله وقيمه، فلا تتصور أن هذا الفيلسوف الكبير قد تأمل في هذا الباب والبحث فيه للاستقصاء والتقصي فحسب، وإنما الضرورة الاجتماعية لعصره والأخطار التي تهدده هي التي جرّت ذلك الحكيم إلى ميدان تلك البحوث.

ولا شكّ أن فلسفة الفارابي في النبوة هي إجابة في محلها ومناسبة بالنسبة إلى الحاجة الفكرية آنذاك، وإنما هي أنموذج زاهر لعلاقة الفلسفة الإسلامية مع حياة المسلمين وعقائدهم.

ويمكن القول بأن الدخول لتلك البحوث بشكل دقيق هو عملية لتأسيس الفلسفة الإسلامية.

وبطبيعة الحال فقد كان المجتمع الإسلامي في فترة الحياة الفكرية للفارابي -أعني في نهايات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الهجري- يشهد إقبلاً جماعياً، وذلك من باب التسليم والشعور الداخلي للإسلام،

[1] الداوري، العقل في حكمة المشاء، ص232.

فظهرت -نتيجة اختلاط المسلمين بالأجانب وعناد وعداوة المسيئين والمغرضين- الشكوك والشبهات الكثيرة على ألسن الناس وبين الفرق الكلامية بخصوص العقائد الدينية، وكانت واحدة من تلك الشبهات التي حدثت هي العقيدة بالوحي، ولم تكن هذه المسألة تنحصر في تلك الفترة، وإنما كانت مطروحة من قبل أولئك المعاندين منذ بداية الوحي على نحو انعكست في القرآن الكريم والمصادر الروائية كذلك^[1]. ولكن بعد مدة تم رفع تلك الشبهات بشكل منطقي، خاصة حينما جرى إيجاد الفرق الكلامية للدفاع عن الدين.

وكان أغلب المنكرين هم من النصارى واليهود والزنادقة والمجوس والصابئين والبراهمة، وعدد قليل من المسلمين^[2]، ونجد أن هناك أشخاصاً من بين المسلمين قد أقحموا أنفسهم في هذا الميدان، منهم عالمان: أحدهما أحمد بن الرواندي، والآخر محمد بن زكريا الرازي.

فأمّا الرواندي فقد ترعرع في إحدى العوائل اليهودية في مدينة راوند بالقرب من مدينة أصفهان، ثم انتقل وسكن مدينة بغداد والتحق بفرقة المعتزلة، قام بعدها بالتهجم والإنكار ليس على المعتزلة فقط وإنما على أصول الإسلام وإرتباطه-الراوندي-بالملاحدين كان قوياً، وعمل على تأليف كتب منها كتاب «فضيحة المعتزلة» ردّاً على كتاب «الدافع» في معارضة القرآن وكتاب «الفرند» في الطعن بالنبي الأكرم ﷺ والإسلام، وكتاب «الزمردة» في إنكار الرسل وبطلان رسالاتهم.

وقد قام أحد الدعاة الإسماعيليين وهو عبد الله بن أبي عمران الشيرازي في كتابه الموسوم بـ «المجالس المؤيدة» بنقل الإيرادات

[1] سورة المؤمنون، الآية: 31-38.

[2] الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص 10-46.

والإشكالات التي جاء بها الشيرازي والإجابة عليها، وحسب ما نقله فإن الرواندي يعتقد أنه لا حاجة إلى النبوة مع وجود العقل، وأن المعاجز سواء كانت قليلة أو كثيرة لا يمكن القبول بها، وأن ناقلي المعجزة -وعدددهم قليل- قد جبلوا على الكذب وتعاهدوا عليه، فكيف يمكن للشخص أن يؤمن ويصدق بأن الصخرة الصغيرة قادرة على التسبيح؟! أو يتحدث الذئب بلسان الأدمي؟!^[1] ومن ثمَّ يقوم بنقل الشبهة المعروفة لدى الجميع والتي نقلها العلامة في كتابه كشف المراد^[2].

وأما الشخصية الثانية التي انتقدت مسألة النبوة بصراحة وشدة، فمحمد بن زكريا الرازي، مع أن هذا الرجل قد عُرف واشتهر في ميدان الطب، ولكنه يرى نفسه ليس أقلَّ من سائر الفلاسفة والمتكلمين، بل قام بنقد كبار الفلاسفة والطعن فيهم، وللرازي كتابان هما: «مخاريق الأنبياء» و«نقض الأديان»، وكان كتابه الأول مورداً لاهتمام الزنادقة، وهو مفقود في الوقت الحاضر، وقد قام أبو الحاتم الرازي (322هـ) -وهو من الدعاة الإسماعيليين- بنقل قسم من ذلك الكتاب والرد عليه في كتابه «أعلام النبوة»، ويعتقد الرازي بأن الأنبياء ليس لهم امتيازات خاصة بالنسبة إلى سائر الناس، باعتبار أن الحكمة الإلهية تقتضي العدل والمساواة ورفع الامتيازات بين بني الإنسان^[3].

والمعاجز التي تم نقلها من الأنبياء ﷺ، هي نوع من القصص الدينية، أو سحر من أجل خداع الناس^[4].

تُعدّ الأديان أحد أسباب وعلل نشوب جميع الحروب، حيث كان

[1] المدكور، الفلسفة الإسلامية الأسلوب وتطبيقه، ص 67.

[2] الحلبي، كشف المراد، ص 375.

[3] الرازي، اعلام النبوة، ص 221.

[4] الرازي، نفس المصدر، 127-210.

الإنسان ومنذ القدم يتعامل معها^[1]، وبطبيعة الحال فإن هذه الإشكالات والإيرادات كانت باقية وفتحت آفاقاً رحبة للبحوث الجدلية، وليست مسألة النبوة في الإسلام وحدها وقعت في دائرة النقض والتعرض، بل واجهت مسألة النبوة -بالنسبة للأنبياء السابقين بشكل كلي- نفس هذا الإنكار والرفض.

إنّ المنكرين لا يؤمنون بنزول الوحي بل يرونه أمراً بعيداً ومن المستحيل حدوثه؛ لهذا نرى أن القرآن الكريم يحصر عملية منشأ تكذيب الأنبياء في هذه المسألة فيقول: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾^[2].

وفي مثل هذه المناخات والأجواء نشأ وترعرع الفارابي، ولا سيما معاصرته لكل من الرازي والرواندي، فدخل في غمرة هذه البحوث، ولكنه في مقابل هذه الإشكاليات مثله مثل البقية، لم يتطرق إلى البحوث السلبية والجدلية، ولم يكتف بالردّ على الشبهات والمنكرين فقط، وإنما قام بالبحث عن الأسس الفلسفية التي بإمكانها توضيح وتبيين فلسفة الوحي والاستدلال عليها، ومن ثمّ تعزيزها بالأسس والقواعد العقلية والأصولية المتفق عليها.

وبعد اتضح ضرورة ما قام به الفارابي والمناخ الفكري الذي عاشه، نتناول نظريته حتى يتم التعرف عليها، لكن قبل ذلك لا بد من بيان بعض المفاهيم التصورية للدراسة:

الوحي لغة: الوحي: كلمة عربية، فعله (وَحَى، يَحِي) أو (أوحى) ومصدره (وَحْي) أو (إيحاء)، وقد استعملت في الأدب العربي بمعانٍ

[1] الرازي، نفس المصدر، ص 22-23.

[2] سورة الاسراء، الآية: 94.

كثيرة، إلا أنه يوجد بين هذه المعاني المختلفة مفهوم عام مشترك يقف عليه الكاتب أو الباحث من خلال تتبع هذه المعاني؛ وهو الإشارة التشريعية أو الكلام الخفي أو الصوت الخالي من التراكيب الكلامية؛ ولهذا يقول ابن دريد -أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي- (ت: 321 هـ): ((وحي في الحجر إذا كتب فيه وحيًا، ووحي الكتاب إذا كتبه، ووحي الكتاب أحيه وحيًا أي كتبه فهو موحي))^[1].

وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة، قيل: أمرٌ وحيٌّ، أي: سريع. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوتٍ مجردٍ من التركيب وبإشارةٍ ببعض الجوارح والكتابة^[2].

الوحي اصطلاحاً: معناه: أن يُعلم الله -تعالى- مَنْ اصطفاه من عباده كُلِّ ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرّية خفية غير معتادة للبشر، ويكون على أنواعٍ شتى؛ فمنه ما يكون مكالمة بين العبد وربّه، كما كلّم الله موسى تكليماً؛ ومنه ما يكون مناماً صادقاً يجيء في تحقّقه ووقوعه كما يجيء فلق الصّبح في تلبّجه وسطوعه؛ ومنه ما يكون بواسطة أمين الوحي جبرئيل -عليه السلام-، وهو من أشهر أنواع الوحي وأكثرها، ووحي القرآن كله من هذا القبيل، وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي^[3]، وتعبير أشمل: الوحي كلام الله -تعالى- المنزل على نبي من أنبيائه، وهو تعريفٌ له بمعنى اسم المفعول أي: (الموحي)^[4]. ويشير الشهيد الصدر في كتابه «المدرسة القرآنية» إلى

[1] ابن دريد الأزديّ، جمهرة اللغة، تحقيق: عادل عبد الرحمن البدري، ج2، ص382.

[2] الراغب الاصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص515.

[3] الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص46.

[4] القطان، مباحث في علوم القرآن، ص33.

هذا المعنى فيقول قدس: وقد أطلق هذا اللفظ على الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله تعالى برسوله، نظراً إلى خفائها ودقتها وعدم تمكن الآخرين من الإحساس بها^[1].

الإله في اللغة: الإله فعال بمعنى مألوه، أي: معبود، كإمام بمعنى مؤتم به، وأله إلهة: عبد عبادة، والتأليه: التعبيد، والآلهة: المعبودون من الأصنام وغيرها، والتأله: التعبُّد والتَّسُّك^[2].

الإله في الاصطلاح: قال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس، كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم على المعبود بحق^[3]. هذا يعني: لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبُدت بغير حق. والألوهية مصدر (أَلِهَ، يَأْلِهْ).

وقبل التكلم عن الحلول التي قدمها، لا بد من عرض مقدمة أخرى تحت عنوان: معرفة العالم عند الفارابي.

الأول-العوالم: قسم الفارابي العوالم الموجودة إلى ثلاثة عوالم: روحانية، وسمائية، وهيولانية، وبين أساس هذا التقسيم بقوله^[4]:

- 1 - ما لا يمكن ألا يوجد.
- 2 - وما لا يمكن أن يوجد أصلاً.
- 3 - وما يمكن أن يوجد وألا يوجد.

فالأولان طرفان والثالث متوسط بينهما. وهو مجموع يقتضي

[1] الشهيد الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار شريعة، قم، ط3، ص219، 1426هـ.

[2] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص127.

[3] الزمخشري، الكشاف، ج1، ص6.

[4] الفارابي، الفصول المنتزعة، ص78-79.

الطرفين، والموجودات كلها داخلية تحت اثنين من هذه الأقسام الثلاثة، فإن الموجودات منها ما لا يمكن ألا يوجد، ومنها ما يمكن أن يوجد وألا يوجد.

فما لا يمكن ألا يوجد فهو في جوهره وطبيعته كذلك؛ وما يمكن أن يوجد وألا يوجد هو -أيضاً- في جوهره وطبيعته كذلك، فإنه لا يمكن أن يكون الذي لا يمكن ألا يوجد، وإنما صار كذلك لأجل أن جوهره وطبيعته غير ذلك، وعرض له أن صار كذلك؛ وكذلك ما يمكن أن يوجد وألا يوجد.

وأجناس الموجودات ثلاثة: البريئة عن المادة، والأجسام السماوية، والأجسام الهيولانية، وما لا يمكن ألا يوجد ضربان:

أحدهما: في طبيعته وجوهره أن يوجد حيناً، ولا يمكن فيه غير ذلك.

ثانيهما: ما لا يمكن ألا يوجد ولا في وقت أصلاً؛ فالروحانية لها النصف الثاني من أصناف ما لا يمكن ألا يوجد، والسماوية لها النصف الأول، والهيولانية لها القسم الذي يمكن أن يوجد وألا يوجد، والعوالم الثلاثة: روحانية وسماوية وهيولانية^[1].

يقسم الفارابي -في موضع آخر من كتبه- موجودات العوالم الثلاثة على أساس مناط الجسمية أو غير الجسمية، ويصل إلى النتائج الآتية التي تحدد أن الموجودات لا تخرج عن ثلاث حالات:

«1- الأجسام التي هي على ستة أنواع: الجسم السماوي، الحيوان الناطق، الحيوان غير الناطق، النبات، الجسم المعدني، العناصر الأربعة.

[1] الفارابي، أراء اهل المدينة الفاضلة، ص 66.

2- الموجودات الجسمية، ولكن حالة في أجسام، مثل:

أ - النفس.

ب - الصورة.

ج - المادة.

3- الموجودات التي ليست بجسم، ولا حالة في جسم كالآتي:

1 - السبب الأول (الله).

2 - السبب الثواني (العقل الأول، إلى التاسع).

3 - العقل الفعال^[1].

والواضح من بين هذه الموجودات أن القسم الثالث هي الموجودات المرتبطة بالعالم الروحاني، التي يعبر عنها الفارابي بعالم الملكوت^[2].

ويصنف الفارابي الموجودات داخل كل واحد من هذه العوالم، فهو يعتقد بترتيب موجودات عالم الملكوت من الأشرف إلى الأنقص، بمعنى أنّ الأول السبب الأول ومقام العقول، ولمّا كان كل عقل معلول للعقل الذي قبله فهو من ناحية الشرافة في رتبة لاحقة، وكذلك كان العقل القّعال يمثل نهاية هذه السلسلة في العالم الروحاني^[3].

ومن ثمّ رتب الموجودات السماوية بالترتيب الآتي:

1 - الفلك الأول.

2 - الفلك الثاني.

3 - الفلك الثالث... إلى الفلك التاسع^[4].

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 31.

[2] الفارابي، نفس المصدر، ص 32.

[3] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 66.

[4] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 66.

ثم أخذ يرتب العالم المادي من أفضل موجود إلى أخس موجود، وعلى هذا الأساس رتب الفارابي موجودات هذا العالم كالآتي:

المادة الأولى، العناصر الأربعة، المعدنيات، النباتات، الحيوان الناطق، الحيوان غير الناطق. إذن: في عالم المادة سيكون أشرف الموجودات هو الحيوان الناطق^[1].

وفي رأي الفارابي يتم الانضمام بين عالم المادة وعالم الملكوت من خلال الارتباط بين الحيوان الناطق (الذي هو أعلى مرتبة من عالم المادة)، وبين العقل الفعال (الذي هو أدنى مرتبة في عالم الملكوت)^[2].

الثاني: العقول

من الواضح -على أساس النظرية الفلسفية- أنّ مبدع نظرية الفيض هو ابن سينا، حيث يقول: «فيكون إذن العقل الأوّل يلزمه عنه بما يعقل الأوّل وجود عقل تحته، وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها وهي النفس، وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فيما يعقله من ذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة في جملة ذات الفلك الأقصى بنوعه، وهو الأمر المشترك للقوة فيما يعقل الأوّل يلزم عنه عقل، وإنما يختص بذاته على جهة الكثرة الذي يجريها أعني المادة والصورة»^[3].

يعتقد الفارابي أنّ العقل العاشر هو العقل الفعال.

الثالث: العقل الفعال

إن العقل الفعال -في الواقع- يتعقل السبب الأوّل والعقول، فهو

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 38-62.

[2] جعفر سجادي، حاشيه انديشه اهل مدينة فاضله، ص 21.

[3] ابن سينا، النجاة، ص 656.

يأخذ الفيض منها ويوصله إلى الإنسان وعالم الطبيعة، والجدير بالذكر أنّ الفارابي يطبق العقول العشرة على الملائكة الإلهية، وأنّ العقل الفعّال هو نفسه الروح الأمين أو روح القدس، «والثواني هي التي ينبغي أن يقال فيها الروحانيون والملائكة وأشباه ذلك... والعقل الفعّال هو الذي ينبغي أن يقال إنه الروح الأمين وروح القدس بأشباه هذين من الأسماء»^[1].

والمراد من (الثواني) في هذه العبارة الموجودات المفارقة غير السبب الأول، وهي العقول العشرة نفسها، وعند مواصلة قراءة هذه العبارة يتبين أن الفارابي يعتقد بأن العقل الفعّال هو جبرئيل عليه السلام، ويبين الفارابي وجه انطباق الملائكة والعقول فيقول: «الملائكة صور علمية جواهرها علوم إبداعية؛ ليست كألواح فيها نقوش أو صدور فيها علوم، بل هي علوم إبداعية قائمة بذاتها تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ما تلحظ وهي مطلقة»^[2]. ويؤكد الفارابي على أن العقل الفعّال وبقية العقول وإن كانت غير معروضة للنقص ولكن جواهرها مستفادة من غيرها، ومن هذه الناحية ناقصة، فجواهرها لم تبلغ في الكمال لكي تتعقل العقول، وكذلك يعتبر الوساطة في وصول الفيض لعالم المادّة؛ وذلك أنّ جواهرها مستفادة من غيرها، ووجودها تابع لوجود غيرها، وجواهرها لم تبلغ من الكمال إلى حيث تكتفي بأنفسها عن أن تستفيد الوجود عن غيرها. هذا نقص يعمّ كلّ موجود سوى الأوّل. الثواني والعقل الفعّال أقلّ كمالاً من الله؛ لأنها تحتاج إليه لتوجد.

ومع ذلك فإن الثواني والعقل الفعّال ليس واحد منها يكتفي في أن يحصل له بهاء الوجود وزينته، ولا الغبطة والالتذاذ والجمال بأن يقتصر

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 32.

[2] الفارابي، فصوص الحكم، فص 33، ص 73.

على أن يعقل ذاته وحدها، لكن يحتاج في ذلك إلى أن يعقل في ذاته ذات موجود آخر أكمل منه وأبهى، هذا الموجود الذي تعقله الثواني وتلتذ به هو الله.

فكأن فضيلة ذاته لا تتم إلا بتعاون كثرة ما، فلذلك صارت الكثرة فيما يتجوهر به الشيء نقصاً في وجود ذلك الشيء. يحدد الفارابي هنا مصدر التكثر أو سببه في الموجودات التي تكون العالم.

إلا أن هذه ليس في طباعها أن يكون لها بهاء الوجود وجماله وزينته، بأن تعقل ما هو دونها في الوجود وما يوجد عن كل واحد منها-الثواني والعقل الفعّال-أو ما يتبع وجود كل واحد من الموجودات»^[1].

وفي كل الأحوال فإن ظهور موجودات عالم المحسوس بتوسط العقل الفعّال - حكاية أخرى، فالعقل الفعّال والأجسام السماوية يكملان وجود الأشياء والأجسام الأرضية.

معرفة الإنسان عند الفارابي: خصص الفارابي في أكثر كتبه مباحث حول معرفة الإنسان، وبالنظر إلى أن شرح ظاهرة الوحي في فلسفة الفارابي ترتبط بقوة النبي، لكونه بمنزلة المُدرك للوحي؛ سنكتفي هنا في البحث عن قوى النفس.

قوى النفس الإنسانية: إنّ قوى النفس الإنسانية -من وجهة نظر الفارابي- عبارة عن خمس قوى: الحساسة النزوعية، والمتخيلة، والناطقة النظرية (العقل النظري)، والناطقة العملية (العقل العملي)^[2]. والفارابي قد أضاف قوة آخر إلى جانب القوى المتقدمة المسماة بالقوة الغاذية،

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 36.

[2] الفارابي، السياسة المدنية، ص 33.

باعتبار إذا حدث الإنسان، فأول ما يحدث فيه القوة التي بها يتغذى، فتكون القوى كالتالي:

1 - القوة الغذائية: القوة التي بها يحس الملموس، مثل الحرارة والبرودة، وسائرها -سائر القوى- التي بها يحس الطعوم، والتي بها يحس الروائح، والتي بها يمس الأصوات، والتي بها يحس الألوان والمعبرات كلها مثل الإشعاعات. ويحدث مع الحواس بها نزوع إلى ما يحسه فيشتاقه أو يكرهه. فالقوة الغذائية؛ منها قوة واحدة رئيسة، ومنها قوى هي رواضع لها وخدم.

فالقوة الغذائية الرئيسية هي من سائر أعضاء البدن، والرواضع والخدم متفرقة في سائر أعضاء البدن، والرئيسة منها بالطبع مدبرة لسائر القوى، وسائر القوى يُتشبّه بها ويحتذى بأفعالها حذو ما هو بالطبع غرض رئيسها الذي في القلب، وذلك مثل المعدة والكبد والطحال، والأعضاء الخادمة هذه، والأعضاء التي تخدم هذه الخدمة، والتي تخدم هذا أيضاً. فإن الكبد عضو يرؤس ويرأس، فإنه يرأس بالقلب ويرؤس المرارة والكلىة وأشباههما من الأعضاء، والمثانة تخدم الكلىة، والكلىة تخدم الكبد، والكبد يخدم القلب، وعلى هذا توجد سائر الأعضاء^[1].

2 - القوة الحاسة: إن المراد من هذه القوى هو أن تدرك المحسوسات بالحواس الخمس المعروفة عند الجميع، وتدرك الملمد والمؤذي، ولا تميز الضار من النافع ولا الجميل من القبيح^[2]؛ فالحس لا يدرك المعاني

[1] الفارابي هنا يقصد من الأعضاء منها رئيسه كالقلب وله أعضاء خادمة كالقبد والطحال مثلاً وهذا الأعضاء الخادمة لها أيضاً أعضاء خادمة كالمثانة والمرارة، وهذه بدورها لها أعضاء خادمة وهكذا دواليك. الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 88.

[2] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 88.

الصرقة^[1].

وفي القوى الحاسّة رئيس وفيها رواضع؛ ورواضعها الحواس الخمس المشهورة عند الجميع، المتفرقة في العينين وفي الأذنين وفي سائرهما.

وفي الحقيقة؛ يتحقق الإدراك بواسطة التصورات الحاصلة في الحس المشترك، ويعتقد الفارابي أنّ الصور الباطنية تتحقق أيضاً من الحس المشترك^[2]، وعلى هذا الأساس فإن الحس المشترك له الإشراف على الحواس الظاهرية^[3]، ثم إنّ الحد المشترك بين الباطن والظاهر قوّة هي مجمع تأدية الحواس، وعندها بالحقيقة الإحساس، وعندها ترسم صورة آلة تتحرك بالعجلة، فتبقى الصورة محفوظة فيها وإن زالت حتى تحس بخط مستقيم أو بخط مستدير من غير أن يكون كذلك، إلّا أن ذلك لا يطول ثباته فيها، وهذه القوة أيضاً مكان لتقرير الصورة الباطنية فيها عند النوم، فإن المدرك بالحقيقة ما يتصور فيها سواء ورد عليها من خارج أو صدر لها من داخل ممّا تصور فيها حصل مشاهد^[4]، فإن أمكنها الحس الظاهر تعطلت عن الباطن، وإذا عطّلها الظاهر تمكن منها الباطن الذي لا يهدأ فيتثبت فيها مثل ما يحصل في الباطن حتى يصير مشاهد^{اً} كما في النوم.

3- القوة النزوعية : هي التي تشاق إلى الشيء وتكرهه؛ فهي رئيسة، ولها خدم. وهذه القوة هي التي بها تكون الإرادة، فإن الإرادة هي نزوع

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 33.

[2] الفارابي، نفس المصدر، فص 47، ص 77.

[3] الفارابي، نفس المصدر، فص 42، ص 84.

[3] باعتبار ما ارتسم في الذهن من المحسوسات وأصبح صورة أو مفهوماً، فإنّه كان مرئياً ومشاهد^{اً} للحواس وإلّا كيف أصبح متصوراً.

إلى ما أدرك وعن إدراك، إما بالحس، وإما بالتخيل، وإما بالقوة الناطقة، ولهذا ينبغي أن يؤخذ أو يترك، والنزوع قد يكون إلى علم شيء ما، وقد يكون إلى عمل شيء ما، إما بالبدن بأسره، وإما بعضو منه، والنزوع إنما يكون بالقوة النزوعية الرئيسة.

4- القوة المتخيلة: والمتخيلة هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس، وتركب بعضها إلى بعض -وتفصل بعضها عن بعض- في اليقظة والنوم، تركيبات وتفصيلات بعضها صادق وبعضها كاذب، والمتخيلة مواصلة لضربي القوة الناطقة. وعندما تشتغل المتخيلة بوظيفتها الخاصة -التمثلة في التصرف وتركيب الصور- فإن دخول وخروج معلوماتها يقف بشكل مؤقت، فتقبل القوة المتخيلة المعقولات بما يحاكيها من المحسوسات التي تركبها هي، وتقبل الجزئيات أحياناً بأن تتخيلها كما هي، وأحياناً بأن تحاكيها-الجزئيات- بمحسوسات أخرى، فإن القوة المتخيلة متوسطة بين الحاسة وبين الناطقة، وعندما تكون رواضع الحاسة كلها بالفعل وتفعل أفعالها؛ تكون القوة المتخيلة منفصلة عنها، مشغولة بما تورده الحواس عليها من المحسوسات وترسمه فيها، وتكون هي أيضاً مشغولة بخدمة القوة الباطنة، وإبرافاد القوة النزوعية^[1]. فإذا صارت الحاسة والنزوعية والناطقة على كمالاتها الأولى -بأن لا تفعل أفعالها مثل ما يعرض عند حال النوم- انفردت القوة المتخيلة بنفسها، فارغة عما تجدد الحواس عليها دائماً من رسوم المحسوسات، وتخلت عن خدمة القوة الناطقة والنزوعية.

ويذكرنا الفارابي بأن القوة المتخيلة -على خلاف القوة الحاسة والغاذية- ليس لها رواضع متفرقة في أعضاء أخرى، بل هي واحدة^[2].

[1] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، 108.

[2] الفارابي، نفس المصدر، ص 89.

5- القوة الناطقة: لا رواجع ولا خدم لها من نوعها في سائر الأعضاء، بل إنّما رئاستها على سائر القوى المتخيلة؛ والرئيسة من كلّ جنس فيه رئيس ومرؤوس. فهي رئيسة القوة المتخيلة، ورئيسة القوة الحاسة الرئيسة منها، ورئيسة القوة الغذائية الرئيسة فيها^[1].

ثم هناك مسألة أخرى حول القوة المتخيلة تشتمل في نحو ارتباط هذه القوة بالقوى الحسية والناطقة؛ فالفارابي يعتقد أن القوة المتخيلة تقبل المعقولات بما يحاكيها من المحسوسات التي تركّبها هي، وتقبل الجزئيات أحياناً بأن تتخيلها كما هي، وأحياناً بأن تحاكيها بمحسوسات أخرى، وأما القوة المتخيلة بالشبه لمعقولات القوة الناطقة، فإنها لا تقبل لها نفس الصور السابقة في قبال القوة الحساسة، فهي تحكي عنها بواسطة المحسوسات^[2]، وتحاكي المعقولات الناقصة بأخس المحسوسات وأنقصها، مثل الأشياء القبيحة المنظر، وكذلك تحاكي تلك القوة سائر المحسوسات اللذيذة المنظر، وهذه المحكيات بميزان تمثل نماذج مجسّمة للحقائق المعقولة. وأما ما تُحاكي بها فأشياء كثيرة مختلفة بعضها أقرب إلى المحاكاة وبعضها أبعد... والأمور التي تُحاكي بها هذه المحسوسات تتفاضل^[3].

لذا يعتقد الفارابي بأن القوى البدنية تمنع النفس عن إدراك ذاتها وخواص إدراكها، فهي تدرك الأشياء متخيلة لا معقولة؛ لانجذابها إليها.

[1] الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 88.

[2] الفارابي، نفس المصدر، ص 111.

[3] باعتبار الأمور التي تُحاكي بالتخيّل تتفاضل في الدّرجة، فمنها ما هو أزيد ومنها ما هو أنقص، فيكون بعضها أحكم وأنمّ تخيلاً وبعضها أنقص تخيلاً؛ وهذا التفاضل شبيه بتفاضل الصّنائع، ولجوء الفارابي إلى التشبيه والمماثلة مردّه أنّ غالبية النّاس يستسيرون الفهم عن طريق التّمثيل ومحاكاة ما هو محسوس في الحياة كونه أقرب إلى الفهم والتّصوّر. الفارابي، فصوص الحكم، فص 52، ص 15، وآراء أهل المدينة الفاضلة، تعليق: ألبير نصري، ص 139.

ولأنها لم تألف العقلليات ولم تعرفها، بل نشأت على الحسيات؛ فهي تطمئن إليها وتثق بها، وتتوهم أنه لا وجود للعقلليات، وإنما هي أوهام مرسلّة^[1].

وعلم الشيء قد يكون بالقوة الناطقة، وقد يكون بالمتخيلة، وقد يكون بالإحساس، فإذا كان النزوع إلى علم شيء شأنه أن يدرك بالقوة الناطقة، فإن الفعل الذي ينال به ما تشوّق من ذلك، يكون بقوة ما أخرى في الناطقة، وهي القوة الفكرية، التي تكون بها الفكرة والرؤية والتأمل والارتباط، وإذا كان النزوع إلى علم شيء ما يدرك بإحساس، كان الذي ينال به فعلاً مركباً من فعل بدني ومن فعل نفسي في مثل الشيء الذي تشوّق رؤيته، فإن كان الشيء بعيداً مسّيناً إليه، وإن كان دونه حاجز أزلنا بأيدينا ذلك الحاجز، فهذه كلّها أفعال بدنية، والإحساس نفسه فعل نفسي، وكذلك في سائر الحواس.

وإذا تشوّق تخيل شيء ما، نيل ذلك من وجوه: أحدها يفعل بالقوة المتخيلة، مثل تخيل الشيء الذي يرجى ويتوقع، أو تخيل شيء مضى، أو تمنى شيء ما تركبه القوة المتخيلة؛ والثاني ما يرد على القوة المتخيلة من إحساس شيء ما، فتخيل إليه من ذلك أمر ما أنه مخوف أو مأمول، أو ما يرد عليها من فعل القوة الناطقة^[2].

في موضع آخر من كتابه (السياسة المدنية) يقول: إنّ للحيوان الناطق قوّة النطق، والقوة النزوعية، والقوة المتخيلة، والقوة الحساسة. فالقوة الناطقة هي التي بها يحوز الإنسان العلوم والصناعات، وبها يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال والأخلاق، وبها يروي فيما ينبغي

[1] الفارابي، التعليقات، ص 6.

[2] الفارابي، السياسة المدنية، 85-86.

أن يفعل أو لا يفعل، ويدرك بها -مع هذه النافع والضار والملذ والمؤذي. والناطقة منها نظرية ومنها عملية، والعملية منها مهنية ومنها مروية؛ فالنظرية هي التي جوز بها الإنسان علم ما ليس شأنه أن يعمل إنسان أصلاً، والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن يعمل الإنسان بإرادته^[1]. والحساسة بين أمرها. وهذا هو شأن الناطقة العملية أن تعملها بالروية؛ فمنها حاضرة، ومنها كائنة في المستقبل، إلا أن ما يحصل للقوة المتخيلة من هذه كلها، بلا توسط رويّة، فلذلك يحصل في هذه الأشياء بعد أن يستنبط بالرويّة، فيكون ما يعطيه العقل الفعّال للقوة المتخيلة من الجزئيات بالمنامات والروايات الصادقة؛ وبما يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الأشياء الإلهية. وهذه كلها قد تكون في النوم، وقد تكون في اليقظة. إلا أن التي تكون في اليقظة قليلة وفي الأقل من الناس، فأما التي في النوم فأكثرها الجزئيات، وأما المعقولات فقليلة^[2].

إن مزاج البدن إذا صار مزاجاً شأنه أن يتبع ذلك المزاج في القوة النزوعية (شهوة النكاح مثلاً) - حاكت (المتخيلة) ذلك المزاج بأفعال النكاح؛ فتنهض أعضاء هذا الفعل للاستعداد نحو فعل النكاح، لا عن شهوة حاصلة في ذلك الوقت، لكن لمحاكاة القوة المتخيلة الشهوة بأفعال تلك الشهوة، وكذلك في سائر الانفعالات، وكذلك ربّما قام الإنسان من نومه فضرب آخر، أو قام ففرّ من غير أن يكون هناك وارد من الخارج^[3].

فيقوم ما تحاكيه القوة المتخيلة من ذلك الشيء مقام ذلك الشيء

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 24.

[2] الفارابي، مصدر سابق، ص 113.

[3] الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص 13.

لو حصل في الحقيقة، بأخس المحسوسات وأنقصها، مثل الأشياء القبيحة المنظر، وكذلك تحاكي تلك القوة سائر المحسوسات اللذيذة المنظر، فيتثبت فيها مثل ما يحصل في الباطن حتى يصير مُشاهداً كما في النوم، ولربما جَذَبَ الباطن جاذباً جداً في شغله فاشتدت حركة الباطن اشتداداً يتولى بسلطانه، فحينئذ لا يخلو من وجهين: إما أن يعدل العقل حركته ويجاريه، وإما أن يعجز عنه فيعزب من جواره، فإن اتفق من العقل عجزوا من الخيال.

السؤال المطروح هنا: هل فرق الفارابي بين الخيال والتخيُّل؟

لقد تحدث الفارابي عن ذلك في كتابه فصوص الحكم، حيث قال: إن وراء المشاعر الظاهرة شركاً وحبائل لاصطياد ما يقنصه الحسن من الصورة، ومن ذلك قوة تسمى (مصورة)، وقد رتبت في مقدمة الدماغ وهي التي تثبت صور المحسوسات بعد زوالها عن مُسامطة الحواس وملاقاتها، فتزول عن الحسن وتبقى فيها.

وقوة تسمى (وهماً)، وهي التي تدرك من المحسوس ما لا يحس، مثل القوة في الشاة، إذا تشبَّح صورة الذئب في حاسة الشاة فتشبت عداوته وردائه فيها، إذ كانت الحاسة لا تدرك ذلك.

وقوة تسمى (حافظة)، وهي خزانة ما يدركه الوهم، كما أن المصورة خزانه ما يدركه الحس.

وقوة تسمى (مفكرة)، وهي التي تتسلط على الودائع في خزانتي (المصورة)، (الحافظة) فيخلط بعضها ببعض ويفصل بعضها عن البعض، وإنما تسمى مفكرة إذا استعملها روح الإنسان والعقل، فإن استعملها

الوهم سميت متخيلة»^[1].

من كلام الفارابي يتبين أن الخيال والمخيلة قوتان: الأولى منهما خزانة لصور المحسوسات، والثانية قوة تتصرف في هذه الصور وتوجد صوراً جديدة، وهذا يعني وجود بحث واحد يتكلم عن القوة المخيلة، وهو علاقة العقل الفعّال بالقوة المخيلة، وسنرجئ البحث فيها إلى بحث علاقة العقل الفعّال بالنفس الإنسانية.

فالقوة الناطقة هي التي بها يحوز الإنسان العلوم والصناعات، وبها يميز بين الجميل والقيح من الأفعال والأخلاق، وبها يُروى فيما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، ويدرك بها مع هذه النافع والضار، والملدّ والمؤذي والقوة الناطقة تنقسم على:

1 - القوة الناطقة النظرية.

2 - القوة الناطقة العملية.

فالنظرية هي التي يحوز بها الإنسان علم ما ليس شأنه أن يعمل به إنسان أصلاً، والعملية منها مهنية ومنها مروية، والمهنية منها التي بها تحاز الصناعات والمهن، والمروية هي التي يكون بها الفكر والروية في شيء مما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل^[2]، وبها يعمل الإنسان بإرادته.

وكذلك يقول: ((إن القوة الناطقة التي بها يمكن أن يعقل المعقولات، وبها يميز بين الجميل والقيح، وبها يحوز الصناعات والعلوم، ويقترب بها أيضاً - نزوع نحو ما بعقله))^[3].

[1] الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص 12.

[2] الفارابي، السياسة المدنية، ص 24.

[3] الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 87.

والروح الإنسانية هي التي تستطيع إدراك المعاني بشكل حقيقي بدون الارتباط بالواقع المادي، وهذا يتم بالعقل النظري.

يقول الفارابي رحمه الله- في كتاب الفصوص -: ليست من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل، ولا من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يحس، والا يتم الإحساس إلا بآلة جسمانية فيها تشبّح صور المحسوسات شبحاً مصاحباً للواحق غريبة، ولن يستتم الإدراك العقلي بآلة جسمانية، فإن المتصور فيها مخصوص، والعام المشترك فيه لا يتقرر في منقسم، بل الروح الإنسانية التي تتلقى المعقولات بالقبول جوهر غير جسماني ليس بمتحيز ولا بتمكن في وهم، ولا يدرك بالحس لأنّه من حيز الأمر^[1]. والنفوس الإنسانية إنّما تعقل ذاتها لأنها مجردة، والنفوس الحيوانية غير مجردة فلا تعقل ذواتها؛ لأنّ عقليّة الشيء تجريده عن المادة، والنفوس إنّما تدرك بواسطة الآلات الأشياء المحسوسة والمتخيلة، وأمّا الكليات والعقليّات فإنّها تدركها بذاتها ونف سها^[2].

نعم، الجسم شرط في وجود النفس لا محالة؛ فأما في بقائها فلا حاجة لها إليه، ولعلّها إذا فارقت ولم تكن كاملة، كانت لها تكميلات من دونه؛ إذ لم يكن شرطاً في تكميلها كما هو شرط في وجودها^[3].

علاقة العقل الفعّال بالنفس الإنسانية:

إذا انتهى العقل بالفعل إلى درجة العقل المستفاد فقد انتهى إلى ما هو شبيه بالتخوم والحد الذي إليه تنتهي الأشياء التي تنسب إلى

[1] الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص 13.

[2] الفارابي، التعليقات، ص 23.

[3] الفارابي، نفس المصدر، ص 24.

الهيولى والمادة.

وإذا ارتقى منها فإنما يرتقى إلى أول رتبة الموجودات المفارقة -أي رتبة العقل الفعّال- تلك الرتبة التي لا يكون بين الإنسان وبينها شيء آخر كما يقول الفارابي^[1].

لهذا عندما تناول الفارابي صفات الله تعالى أثبت أنه تعالى ليس جسمًا، وما دام الله ليس جسمًا فلا سبيل إلى إدراكه إلا بشيء ليس بجسم ولا هو قوة في جسم، معنى هذا أن الذات التي أدرك بها الله تعد شيئًا غير جسماني ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الأجسام.

ولقد أدرك الفارابي أنه إذا لم يثبت أن حقيقة ذاته شيء غير جسماني، فإنه لن يكون بإمكانه أن يتكلم عن كيفية الإيصال إلى السعادة التي يسعى إليها، من أجل ذلك حاول الفارابي أن يثبت وجود جوهر غير جسماني مفارق يكون باستطاعته الاتصال بالعقول المفارقة وتحقيق السعادة الروحية الخالصة^[2].

وبعد ذلك يقول الفارابي: إن الروح الذي للإنسان نفثة من العالم الإلهي، لا تتشكل بصورة ولا تتخلّق بخلقه، ولا تتعين بإشارة ولا تتردد بين سكون وحركة؛ فلذلك تدرك المعدوم الذي فات، والمتنظر الذي هو آت.

والإنسان مركب من جوهرين: أحدهما مشكل مصور مكيف مقدر متحرك وساكن متجسد منقسم، والثاني مباين للأول في هذه الصفات غير مشارك له في حقيقة الذات، يناله العقل ويُعرض عنه الوهم. وهكذا

[1] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 94.

[2] العراقي، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، ص 189.

يجمع الإنسان بين عالم الخلق وعالم الأمر أو بين العالم الطبيعي والعالم الإلهي؛ لأن روحه من أمر ربه وبدنه من خلق ربه^[1].

وبعد أن أثبت الفارابي أنها جوهر مفارق، يثبت أن لها سعادة بعد المفارقة في جنس سعادة المفارقات، وأن أتمها إنما يكون للنفوس الفاضلة، وذلك بالاتصال بالعالم العلوي لتحقيق السعادة المطلوبة.

فلو كان العقل الهولاني باقياً مع العقل بالفعل لكانت النفس بشيء واحد عالمة وجاهلة معاً، وهذا الكمال هو العقل بالفعل، أعني الاستعداد التام للاتصال بالمفارق الباقي الثابت، فهي تتصل بالعقل بالفعل بعد المفارقة^[2].

وهكذا يتبين لنا أن محاولة الفارابي إثبات وجود جوهر غير جسماني مفارق (هو النفس) يكون باستطاعته الاتصال بالعقول المفارقة، وإنما كان يعبر عن بُعد معرفي ميتافيزيقي؛ لأن النفس أو الجزء الناطق هو الأساس في هذا الاتصال وهي تكتسب خلودها بقدر ما تدرك من الحقائق الموجودة في العقل الفعّال، وذلك أن العقل البشري -سالكاً سبيل رقيه وتطوره- يمر بمراحل متدرجة بعضها فوق بعض، فهو في أول أمره عقل بالقوة، فإذا ما أدرك قدراً كبيراً من المعلومات العامة والحقائق الكلية -أصبح عقلاً بالفعل.

وقد يتسع مدى نظره، ويحيط بأغلب الكليات فيرقى إلى أسمى درجة يصل إليها الإنسان، وهي درجة العقل المستفاد أو درجة الفيض والإلهام. ولعلّه في هذا يشرف على حركتها ومختلف شؤونها، وآخر هذه القوى -وهو العقل العاشر- موكل بالسماء الدنيا والعالم الأرضي، فهو

[1] الفارابي، فصوص الحكم، فص 27-28.

[2] الفارابي، رسالة اثبات المفارقات، ص 2.

نقطة اتصال بين العالمين العلوي والسفلي، وكلما اتسعت معلومات المرء اقترب من العالم العلوي ودنت روحه من مستوى العقول المفارقة، فإذا وصل إلى درجة العقل المستفاد أصبح عقلاً وعاقلاً في آن واحد، وبالتالي يكون وعاءاً له تمام الاستعداد لتقبّل الأنوار الإلهية، وأضحى على اتصال مباشر بالعقل العاشر^[1].

إذن: فالعقل الفعّال هو الذي يجعل عقلنا الذي بالقوة عقلاً بالفعل، والمعقولات بالقوة معقولات بالفعل؛ لأنه بالفعل دائماً كسائر عقول الأفلاك، ومثله في ذلك مثل الشمس تجعل المريّيات بالقوة مريّيات بالفعل، فالمعقولات موجودة فيه يهبها للعقل الإنساني إذا وصل إلى مرتبة العقل المستفاد الذي ينفعل به فيشتعل حدساً^[2].

إذن: نستطيع أن نقول إن العلاقة بين العقل الفعّال والنفس الإنسانية هي إيصالها إلى كمالها النهائي كما تبين لنا في طيّات الكلام، وهي -أي السعادة القصوى التي يصوب النظر إليها والعمل، وسعى إليها الإنسان بدراسته وسلوكه- الخير المطلق وغاية الغايات ومنتهى الرفعة الإنسانية وجنة الواصلين^[3]. وإنما تبلغ ذلك بأفعال إرادية، بعضها أفعال فكرية وبعضها أفعال بدنية، وليست بأي أفعال اتفقت، بل بأفعال محدودة مقدرة تحصل عن هيئات ما وملكات ما مقدرة محدودة؛ وذلك أن من الأفعال الإرادية ما يعوق عن السعادة، والسعادة هي الخير المطلوب لذاته، والأفعال التي تنفع في بلوغ السعادة هي الأفعال الجميلة، والهيئات والملكات التي تصدر عنها هذه الأفعال هي الفضائل، وهذه

[1] المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص48.

[2] العفيفي، الفلسفة الطبيعية والألّهية عند الفارابي، ص542.

[3] الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص47.

ليست خيراً لذاتها، بل لما تجلب من سعادة^[1].

فالفارابي يرى أن العقل الإنسان وحده عاجز، وأنه لا يستطيع العمل إلا بقوة نفوذ العقل الفعّال واتصاله به فحسب. وهكذا، فتأثير العقل العالي الفعّال على العقل الإنساني المنفعل يحول العقل الإنساني من حالة الإمكانية إلى الحالة الفعّالة، ليصبح عقلاً بالفعل^[2].

إن النفس الإنسانية جوهر روحاني بسيط مباين للجسد مفارق له، وليس عرضاً من أعراضه، وهي ليست جسماً، وإنها لا تموت ولا تفسد كما أثبتنا^[3].

ثمّ إنها مدركة لذواتهما، وإدراكها لذواتها هو نفس وجوداتها، وإن لها سعادة فوق سعادة ملابتها للمادة، أي سعادتها حين تفارق.

وقد استدل الفارابي على مفارقتها ببراهين، منها^[4]:

1 - أنها تدرك المعقولات، والمعقولات معان مجردة، ولو كانت النفس جسماً لَمَا خلت المعقولات من الشكل والوضع والمقدار، وعندئذ لا تكون معقولات بل جزئيات، ولذلك فالنفس التي تتلقى المعقولات هي من جنس هذه المعقولات، وإلا لَمَا عقلتها؛ فالشبيه إنما يدرك بالشبيه.

2 - أنها تشعر بذاتها، ولو كانت موجودة في آلة لكانت لا تدرك ذاتها من دون أن تدرك معها آلتها، فكانت بينها وبين آلتها آلة؛ فذاته

[1] المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص 47.

[2] القاسم، النفس والعقل، ص 6.

[3] الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص 2.

[4] الفارابي، مصدر سابق، ص 7.

لغيره^[1]. فالنفس -إذن- جوهر مفارق يدرك ذاته بذاته.

3 - أنها تدرك الأضداد معاً، ولا يمكن أن يكون في المادة ذلك، فالنفس -إذن- ليست من جوهر البدن.

4 - أن العقل قد يقوى بعد الشيخوخة مع إصابة البدن بالكلال والضعف، والعقل -كما مر بنا- هو كمال النفس، ولولا أنه من جوهر آخر غير جوهر البدن لضعف بضعفه.

فالعلاقة بين العقل الفعّال والنفس الإنسانية علاقة ارتباطية دون أن يمتزج أحدهما بالآخر. ويرى الفارابي -فوق هذا- أن الموجودات في تدرجها مكونة من طبقات بعضها فوق بعض؛ والله مثال الكمال المطلق، وبينه وبين الإنسان والعالم الأرضي كله فواصل متعددة^[2].

فنظريات الفارابي الميتافيزيقية والفلكية لا تسمح بأن يتحد الخلق مع الخالق، أو أن يمتزج العقل الإنساني بالعقل الفعّال.

وأما في موضع آخر من كتبه فيقول الفارابي: ((العقل الفعّال هو نوع من الفعل المستفاد، وصور الموجودات هي فيه لم تزل ولا تزال، إلا أن وجودها فيه على ترتيب غير الترتيب الذي هي موجودة عليه في العقل الذي هو بالفعل؛ وذلك أن الأخس في العقل الذي بالفعل كثيراً ما يترتب فيكون أقدم من الأشرف من قبل أن ترقينا نحن إلى الأشياء التي هي أكمل وجوداً... هو أجهل عندنا، أعني أن جهلنا به أشد؛ فلذلك نضطر إلى أن يكون ترتيب الموجودات في العقل الذي بالفعل

[1] هنا المقصود هو إنّ النفس من المفارقات لأنّها من الجواهر البسيطة ليست بجسم وإنّ كان آلة لأفعالها، إذن ذاته أي الجسم لغيره لكونه آلة لتنفيذ أفعال النفس، فعند مفارقتها له فإنّ يموت ويتلاشى.

[2] الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 58.

على عكس ما عليه الأمر في العقل الفعّال، والعقل الفعّال يعقل أولاً من الموجودات الأكمل فالأكمل^[1].

ولهذا فإنّ القوة الناطقة ما تناله عن العقل الفعّال هو الشيء الذي منزلته منزلة الضياء من البصر - قد يفيض ويترشح منه على القوة المتخيلة، ويتصرف فيها فيكون للعقل الفعّال في القوة المتخيلة فعلٌ ما، تعطيه أحياناً المعقولات التي شأنها أن تحصل في الناطقة النظرية، وأحياناً الجزئيات المحسوسات التي شأنها أن تحصل في الناطقة العملية، فتقبل القوة المتخيلة المعقولات بما يحاكيها من المحسوسات التي تركتها^[2] هي، وتقبل الجزئيات أحياناً بأن تتخيلها كما هي، وأحياناً بأن تحاكيها بمحسوسات أخرى، وهذه هي التي شأن الناطقة العملية أن تعملها بالرؤية، فمنها حاضرة، ومنها كائنة في المستقبل، إلا أن ما يحصل للقوة المتخيلة من هذا كله بلا توسط رؤية^[3].

نظرية الوحي عند الفارابي:

إن الوحي في تعريفه العام هو فكرة فلسفية معناها كشف الحقيقة كشفاً مباشراً مجاوراً للحس ومقصوراً على من اختارته الغاية الإلهية.

والوحي شرعاً: كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه، سواء كان ذلك بواسطة جبرائيل عليه السلام، أو مباشرة إلى من اصطفاهم الله؛ كتكليمه موسى عليه السلام، والرسول ﷺ ليلة الإسراء والمعراج^[4].

[1] الفارابي، المجموع، ص 55-56.

[2] باعتبار أنّ المتخيلة التي تقبل المعقولات بما تحاكي من المحسوسات التي انقطع الارتباط بها ولا لها اتصال مباشر بها الصورة التي تغيب بنقطاعها بخلاف القوة المتخيلة فالصورة وإن تركتها من حيث الاتصال المباشر لكنها باقية.

[3] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 112.

[4] عبده، رسالة التوحيد، ص 46.

والوحي كفكرة فلسفية تعني اتصال النفس الإنسانية بالنفوس الفلكية اتصالاً روحياً، فترسم فيها صور الحوادث وتطلع على عالم الغيب، ولللأنبياء والفلاسفة استعداد خاص لهذا الاتصال.

والعقل الفعّال في نظر فلاسفة الإسلام هو مصدر الوحي والإلهام، وهو أحد العقول العشرة المتصرفة في الكون، وهو نقطة الاتصال بين العبد وربّه، ومصدر الشرائع والقوانين الضرورية للحياة الخلقية والاجتماعية^[1].

لهذا يقول المعلم الثاني: إنّ القوة المتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جداً، وكان المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاءً يستغرقها بأسرها، ولا أخدمتها للقوة الناطقة، بل كان فيها -مع اشتغالها بهذين- فضل كثير تفعل به أيضاً أفعالها التي تخصّها، وكانت حالها عند اشتغالها بهذين وقت اليقظة مثل حالها عند تحليلها منهنّما في وقت النوم، ولمّا كان كثير من هذه التي يعطيها العقل الفعّال، فتتخيلها القوة المتخيلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئية؛ فإنّ تلك المتخيلة تعود فترسم في القوة الحاسة.

لأنّه إذا قويت المتخيلة عند امرئ تحللت أثناء اليقظة من سلطان الحواس والناطقّة، واتصلت بالعقل الفعّال وحاكت ما يعطيه إياها برسوم المحسوسات المرئية.

فإذا حصلت رسومها في الحاسة المشتركة، انفعلت عن تلك الرسوم القوة الباصرة، فارتسمت فيها تلك، فيحصل عما في القوة الباصرة منها رسوم تلك في الهواء المضيء المواصل للبصر المنحاز بشعاع البصر، فإذا حصلت تلك الرسوم في الهواء عاد ما في الهواء فيرسم من رأس

[1] الفارابي، فصوص الحكم، فص 36، ص 42.

في القوة الباصرة التي في العين، وينعكس ذلك إلى الحس المشترك وإلى القوة المتخيلة^[1].

بعبارة أخرى: إذا كان ما يعطيه العقل الفعّال للمتخيلة معقولات شريفة، وكانت تمثيلاتهما في المتخيلة في نهاية الجمال والكمال - قال الذي يراها: إن له نبوة بالأشياء الإلهية.

لأن النبوة عند الفارابي هي جميع المعارف الفائضة التي تسمو على الأحداث الجزئية، وترتفع نحو المستقبل أو الحاضر، بمخيلة تتجاوز حدود القدرة الإنسانية المتعارفة، وتبقى مرتبطة بالنفس ارتباطاً فطرياً. وتعتمد النبوة أساساً على الوحي الذي يمكن أن تعتبره تركيباً بين المعرفة الفلسفة والمعرفة النبوية ذاتها، على أساس أن جميع الحقائق تفيض من العقل الفعّال أو الملك، إذ يقول الفارابي: والوحي لوح من مراد الملك للروح الإنسانية بلا واسطة، وذلك هو الكلام الحقيقي^[2].

ورأي الفارابي في النبوة لا يختلف عما جاء به الإسلام، فإن العقل الفعّال -الذي هو مصدر الشرائع والإلهامات السماوية في رأيه- أشبه ما يكون بالملك الموكل بالوحي الذي جاء به الإسلام، كما فهمها -الفارابي- واسطة بين العبد وربّه، وصلة بين الله ونبيه، والله هو المشرع الأول والموحي الحقيقي^[3].

فالفارابي يرى أن المخيلة هي سبيل الاتصال بالعقل الفعّال، وذلك في حال الأنبياء، وما إلهاماتهم وما ينقلون إلينا من وحي إلا أثر من آثار المتخيلة ونتيجة من نتائجها، وليس الوحي شيئاً آخر سوى فيض

[1] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 111.

[2] الفارابي، فصوص الحكم، ص 42، ص 47.

[3] المذكور، الفلسفة الإسلامية، ج 1، ص 96.

من الله عن طريق العقل الفعّال^[1]. وهذه النظرية تقوم على علم النفس ودعائم ما وراء الطبيعية، وتتصل اتصالاً وثيقاً بالسياسة والأخلاق، ذلك لأن الفارابي يفسر النبوة تغييراً سيكولوجياً نفسياً، ويعدها وسيلة من وسائل الاتصال بين عالم الأرض وعالم السماء؛ لذا يقول في موضع آخر من كتبه: إنه لا بد لرئيس المدينة من أن يسمو إلى درجة العقل الفعّال الذي يستمد منه الوحي والإلهام^[2].

فالمخيلة تسهم بدور مهم في فهم النبوة وتغيرها عند الفارابي، فالإلهامات النبوية تجري عبر المتخيلة بطريقتين: في حال النوم، وفي حال اليقظة؛ فالمتخيلة تعمل في وقت اليقظة مثل حالها عند تحليلها في وقت النوم^[3]، فهي تحصل على الرؤيا الصادقة أو الوحي، والفرق بين هذين الطريقتين نسبي، والاختلاف بينهما في الرتبة والجوهرية والشرف، وليس في الغاية والهدف.

1-الحامل والقابل للوحي: إن الفارابي عندما يتكلم عن حامل وقابل الوحي يصفه بالرئيس الأوّل، والأجود والأفضل في المدن والأمم الفاضلة، أن يكون ملوكها ورؤساؤها الذين يتوالون في الأزمان على شرائط الرئيس الأوّل... إلى أن يبين كيف ينزل الوحي من عنده -الإله سبحانه- رتبة رتبة إلى الرئيس الأوّل، فيدبّر الرئيس الأوّل المدينة أو الأمة والأمم بما يأتي به الوحي من الله تعالى، فينفذ التدبير أيضاً من الرئيس الأوّل إلى كلّ قسم من أقسام المدينة على ترتيب إلى أن ينتهي إلى الأقسام الأخيرة. ويبيّن ذلك بأن الله تعالى هو المدبر أيضاً للمدينة الفاضلة كما هو المدبّر

[1] المدكور، إبراهيم، مجلة الرسالة، مقالة نظرية النبوة عند الفارابي، العدد 173.

[2] المدكور، مجلة الرسالة، نظرية النبوة عند الفارابي، العدد 173.

[3] المدكور، مصدر سابق، ص 109.

للعالم^[1]، ثم بعد ذلك يبين -مع ذلك- كيف ينبغي أن يُربى وكيف يُنشأ، وبماذا يؤدّب حتّى يصير ملكاً على التمام. بعبارة أكثر وضوحاً بما أنّ الرئيس الأول هو من يتقبل الفيض من جهة الباري تعالى، فلا بدّ من توفر أوصاف وخصائص تليق بكونه رئيس المدينة الفاضلة وهي كما يلي:

الأوصاف والخصال في رئيس المدينة الفاضلة: فهذا الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلاً، وهو الإمام والرئيس الأول للمدينة الفاضلة، وهو رئيس الأمة الفاضلة، ورئيس المعمورة من الأرض كلها، ولا يمكن أن تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها^[2].

- أحدها أن يكون تامّ الأعضاء، قواها مؤاتيّه أعضاءها على الأعمال التي شأنها أن تكون بها؛ ومتى همّ بعضو ما من أعضائه عملاً يكون به أتى عليه بسهولة، ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل، وعلى حسب الأمر في نفسه.

- ثم أن يكون جيّد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه، وفي الجملة لا يكاد ينساه.

- ثم أن يكون جيّد الفطنة، ذكياً، إذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي دلّ عليها الدليل.

- ثم أن يكون حسن العبارة، يؤاتيّه لسانه على إبانة كل ما يضمّره

[1] الفارابي، الملة، ص 26.

[2] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، 111.

إبانةً تامة.

- ثم أن يكون محباً للتعليم والاستفادة، منقاداً له، سهل القبول، لا يؤلمه تعب التعليم، ولا يؤذيه الكد الذي ينال منه.

- ثم أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح، متجنباً بالطبع للعب، مبغضاً للذات الكائنة عن هذه.

- ثم أن يكون محباً للصدق وأهله، مبغضاً للكذب وأهله.

- ثم أن يكون كبير النفس، محباً للكرامة؛ تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور، وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها.

- ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيئة عنده.

- ثم أن يكون بالطبع محباً للعدل وأهله، ومبغضاً للجور والظلم وأهلهم، يعطي النَّصَف من أهله ومن غيره ويحثُّ عليه، ويؤتي من حل به الجور مؤثماً لكل ما يراه حسناً وجميلاً، ثم أن يكون عدلاً غير صلب القياد، ولا جموحاً ولا لجوجاً إذا دعي إلى العدل، بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح.

- ثم أن يكون قويّ العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل، جسوراً عليه، مقداماً غير خائف، ولا ضعيف النفس^[1].

وهذه الخصال التي يجب توفرها في الرئيس الأول أو الملك هي في الحقيقة كشروط وردت عند بعض الفلاسفة القدماء، فإنّها وردت عند أفلاطون ولم ترد عند أرسطو طاليس في كتاب النفس المذكور. لذا من حاز عليها هو الذي ينبغي أن يقال فيه إنه يوحى إليه؛ فإن الإنسان

[1] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص124.

إنما يوحى إليه إذا بلغ هذه الرتبة، وذلك إذا لم يبق بينه وبين العقل الفعّال واسطة؛ فحينئذ يفيض من العقل الفعّال على العقل المنفعل القوة التي بها يمكن أن يوقف على تحديد الأشياء والأفعال وتسديدها نحو السعادة^[1]، فهذه هي الإفاضة الكائنة من العقل الفعّال على العقل المنفعل بأن يتوسط بينهما العقل المستفاد وهو الوحي.

لاحظ كيف يوفق الفارابي بين الفلسفة والشريعة، فيجعل الفيلسوف نبياً؛ لأنه مثل النبي يتصل بالله بوساطة العقل الفعّال، ويستمد منه العلم.

ولأن العقل الفعّال فائض عن وجود السبب الأول، فقد يمكن لأجل ذلك أن يقال إن السبب الأول هو الموحى إلى الإنسان بتوسط العقل الفعّال^[2]، ورئاسة هذا الإنسان هي الرئاسة الأولى، وسائر الرئاسة الإنسانية متأخرة عن هذه وكائنة عنها، والناس الذين يُدبّرون رئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون والأخيار والسعداء، فإن كانوا أمة فتلك هي الأمة الفاضلة.

فإن الإنسان يحتاج إلى معلم يرشده إلى السعادة؛ لأن المقصود من وجود الإنسان أن يبلغ السعادة القصوى، فإنه يحتاج في بلوغها إلى أن يعلم السعادة ويجعلها غايته ونصب عينه، ثم يحتاج بعد ذلك إلى أن يعلم الأشياء التي ينبغي أن يعملها حتى ينال بها السعادة، ثم أن يعمل تلك الأعمال، ولأجل ما قيل في اختلاف الفطر في أشخاص الإنسان، فليس في فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة ولا الأشياء التي ينبغي أن يعملها، بل يحتاج في ذلك إلى معلم ومرشد، فلذلك

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 89.

[2] الفارابي، السياسة المدنية، ص 89.

يحتاجون إلى من يُعرفهم جميع ذلك ويُنهضهم نحو فعلها، وليس أيضاً في قوة كل إنسان أن يرشد غيره، ولا أيضاً في قوة كل إنسان أن يحمل غيره على هذه الأشياء.

فالرئيس هو من يقدر على إرشاد غيره وتعليمه؛ لأنّه من لم يكن قادراً على أن يحرك غيره أو يُنهض غيره نحو شيء من الأشياء أصلاً ولا أن يستعمله فيه، وكان إنّما له القدرة على أن يفعل أبداً ما يرشد إليه لم يكن هذا رئيساً أصلاً ولا في شيء، بل يكون مرئوساً أبداً وفي كل شيء. والعقل الفعّال؛ لمّا كان هو السبب في أن تصير به المفعولات التي هي بالقوة معقولات بالفعل، وأن يصير ما هو عقل بالقوة عقلاً بالفعل، وكان ما سبيله أن يصير عقلاً بالفعل هي القوة الناطقة، وكانت الناطقة ضربين: ضرباً نظرياً وضرباً عملياً، وكانت العملية هي التي شأنها أن تفعل الجزئيات الحاضرة والمستقبلية، والنظرية هي التي شأنها أن تفعل المعقولات التي شأنها أن تعلم، فالرئيس من زاوية وصل بالعقل النظري؛ لأنّ الذي تناله القوة الناطقة عن العقل الفعّال قد يفيض منه على القوة المتخيلة، فيكون للعقل الفعّال في القوة المتخيلة فعل ما، تعطيه أحياناً المعقولات التي شأنها أن تحصل في الناطقة النظرية، فتبلغ مما عند الله^[1].

فالروح القدسية -ذات النفس الكاملة- لا تشغلها جهة تحت عن جهة فوق؛ ولا يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن، ويتعدى تأثيرها عن بدنّها إلى أجسام العالم وما فيه، ويقبل المعقولات من الروح الملكية بلا تعليم من الناس^[2].

[1] الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، فصوص الحكم، فص 32، ص 9.

[2] الفارابي، مصدر سابق، ص 9.

والأرواح العامية الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر، وإذا مالت إلى الظاهر غابت عن الباطن، وإذا ركنت من الظاهر إلى شيء غابت عن الآخر.

أما الروح الكاملة -الروح القدسية- فلا يشغلها شأن عن شأن.

لماذا يميز الفارابي بين النبي والفيلسوف؟ عند الرجوع إلى عبارات الفارابي وآرائه يتضح السر في هذا التمييز، وقلنا سابقاً إن الفارابي يعتقد أن أكثر الأفراد ليس لهم قوة التعقل وتصور حقيقة وذوات الأمور وخاصة مبادئ الموجودات والعقل الفعال وبقية الحقائق المرتبطة بعالم العقل، فأغلبهم ليس كذلك، أي: أغلبهم يدرك هذه الأمور عن طريق الصور الخيالية المحاكية لهذه الحقائق، ومن هنا نستطيع أن نقول: إن النبي عندما يقوم بمهمة إلقاء وإخبار الحقائق العلوية للناس ينبغي أن يستخدم الصور الخالية.

فهنا يثار سؤال مفاده: لماذا يستخدم النبي -في إخباره عن عالم الغيب- الصور الخيالية، أو يستفيد من الصور الخيالية؟ والجواب يكمن في سببين اثنين:

أولاً: لتجسيم الحقائق؛ لأن الناس مأنوسون بالمحسوس، ولا يستطيعون أن يدركوا إلا الشيء المحسوس، فيضطر النبي إلى تصوير هذه الحقائق الغيبية على أشكال محسوسة، فيجسمها حتى يتم استيعابها من طرف الناس.

ثانياً: قلنا إن الأمة مأنوسة بهكذا حقائق مجسدة ومجسمة، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يدرك ذلك، وأن يصل إلى المقصود من وجوده، وأن يبلغ السعادة القصوى؛ فإنه يحتاج في بلوغها إلى أن يعلم السعادة

ويجعلها غايته ونصب عينيه، ثم يحتاج بعد ذلك إلى أن يعلم السعادة، والأشياء التي ينبغي أن يعملها حتى ينال بها السعادة، ثم أن يعمل تلك الأعمال، ولأجل ما قيل في اختلاف الفطرة في أشخاص الإنسان، فليس في فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة والأشياء التي ينبغي أن يعملها^[1]؛ لهذه الأشياء وغيرها اضطرَّ النبي إلى تصوير هذه الحقائق على أشكال محسوسة.

أما بالنسبة لما قلناه سابقاً بأنَّ أغلب الأمور الناس تدركها عن طريق الأشياء والصور الخيالية؛ لهذا تطرق الفارابي لذلك في موضع من كتبه بقوله: وأكثر الناس الذين يؤمّون السعادة إنما يؤمّونها متخيلة لا متصورة^[2]. وكذلك المبادئ التي سبيلها أن تتقبل ويُتدّى بها وتعظم وتُجَلَّ، إنما يتقبلها أكثر الناس وهي متخيلة عندهم لا متصورة، والذين يؤمّون السعادة متصورة ويتقبلون المبادئ وهي متصورة - هم الحكماء، والذين توجد هذه الأشياء في نفوسهم متخيلة ويتقبلونها ويؤمّونها على أنها كذلك - هم المؤمنون^[3]. وهنا يريد الفارابي أن يقول: إن التصور والتعقل للموجودات هو طريقة الفلاسفة، أما التخيل فطريقة العامة.

من هنا يمكن أن نقول: بالنظر إلى النقطتين السابقتين في عرضه للحقائق، يلتزم الصور المحاكية لهذه الحقائق، فيسببها لهم، ويمكن -بالنسبة لناس آخرين- أن يستخدم لغة التمثيل حتى يستوعبوا هذا المفهوم، وهذه المسألة من وجهة نظر الفارابي تختلف باختلاف الأمم المخاطبة بالوحي؛ لأن بعض الأمم تملك قدرة واستيعاباً قوياً في هذه القضايا، لكن في مقام ترك هذه الحقائق والمعارف من النبي تتفاوت

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 86-87.

[2] الفارابي، مصدر سابق، ص 97.

[3] الفارابي، مصدر سابق، ص 98.

فيما بينها؛ لذا يتطرق الفارابي لهذا الكلام فيقول في أحد كتبه: لذلك أمكن أن تحاكي هذه الأشياء لكل طائفة ولكل أمة بغير الأمور التي تحاكي بها للطائفة الأخرى أو للأمة الأخرى.

من جهة أخرى: النبي -بالنظر إلى الوظائف الموكلة إليه- ينبغي له أن ينظر إلى الناس ويتحدث إليهم ويخبرهم بالحال والمستقبل، من خلال المعجزة، أو الإرشاد والهداية، ومن البديهي جداً أن هذا الأمر المهم لا يتحقق من خلال إدراك المعقولات الكلية بواسطة العقل المستفاد والقوة الناطقة... ورغم كل ذلك؛ ليس ضرورة -بالنسبة للفلاسفة- أن يستفيدوا من قوة الخيال، إنما النبي هو الذي ينبغي أن يستفيد من قوة الخيال باعتبار أنه يخاطب أناساً ذوي استعدادات مختلفة، أما الفيلسوف فليس بالضرورة أن يستخدم قوة الخيال، لماذا؟ لأن وظيفته ليست تبشير الناس وإنذارهم، ولذلك فالحقائق والمعارف مستقرة في قواهم الناطقة، وهنا يجدر الذكر بأن الفارابي يذهب إلى القول بأن النفوس الإنسانية عندما تستقبل فيض العقل الفعال أو عندما تكون مستعدة لا استقبال فيض العقل الفعال، فهنا تنقسم الفيوضات بحسب وعاء الحكيم والنبي، فالحكيم يدرك فيض الحقائق والمعارف بواسطة القوة الناطقة، بينما النبي يدرك فيض الحقائق والمعارف بواسطة القوة المتخيلة لكونه مُرسل لأناس متفاوتة في استعداداتهم وإن كان مبادئ العلوم إنما تنشأ بالأساس من قوة الخيال، فإن النبي زيادة على ذلك يتمتع بإدراك الحقائق بالقوة الناطقة بخلاف الحكيم، لكن نتيجة أنه مُرسل لأناس مختلفي الاستعدادات لهذا ينبغي له أن يستخدم قوة الخيال^[1].

وعليه فالمقصود عند الفارابي من عدم احتياج الحكماء إلى القوة المتخيلة - هو الذي ذكرناه الآن، أن الحكماء مثل الأنبياء في مقام الاتصال

[1] بيدار، ابن الطفيل، ص 32.

بالعقل الفعّال يحتاجون إلى قوة الخيال، فتفاوت النبي والحكيم يكمن في فيضان هذه المعارف إلى القوة المتخيلة وانقسامها بعد الاتصال بالعقل الفعّال وبعد درك الحقائق بواسطة القوة الناطقة، وهذا الأمر الذي يصدق على النبي لا يصدق على الحكيم كما رأينا سابقاً، من هنا نجد في عبارات الفارابي -كما نجد في كلام ابن الطفيل^[1]، وكذلك في كلام الدكتور إبراهيم مذكور^[2]، أن الفلاسفة يرجحون على الأنبياء وكذلك على الرسول- ما يدعم أن الفلاسفة في مقام أعلى حتى من الأنبياء، فهو في كتابه (فصول منتزعة)^[3] يقول: إن المدينة الفاضلة لها خمسة أركان هي: ((الأفاضل، وذوو الألسنة، والمقدّرون، والمجاهدون، والماليّون؛ فالأفاضل هم الحكماء والمتعلّقون، وذوو الآراء في الأمور العظام؛ ثم حملة الدين ذوو الألسنة وهم الخطباء والبلغاء والشعراء والملحنون والكتّاب ومن يجري مجراهم، وكان في عددهم؛ والمقدّرون هم الحساب والمهندسون والأطباء والمنجمون ومن يجري مجراهم؛ والمجاهدون هم المقاتلة والحفظة ومن جرى مجراهم وعُدّ فيهم؛ والماليّون هم مكتسبو الأموال في المدينة مثل الفلاحين والرعاة والباعة ومن جرى مجراهم. فالفارابي قد ذكر الترجيح للفلاسفة على الأنبياء في هذا الكلام المتقدم بشكل صريح، والسبب في ذلك -كما قلناه سابقاً- من أنهم لا يلجؤون إلى الصور الخيالية، إذن: من وجهة نظر الفلاسفة أو الفارابي: الفلاسفة وصلوا إلى الكمال في القوة الناطقة لهم، واتحدوا بالعقل الفعّال، والأنبياء وصلوا في القوة المتخيلة إلى مراتب واستفادوا من الوحي، هذا التمايز بين الفيلسوف والنبي إنما يعود إلى نطاق وظائف وأحوال النبي وكذلك الفيلسوف. إذن: الفيلسوف في درّكه

[1] المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص 80.

[2] الفارابي، فصول منتزعة، فصل 57، ص 65.

[3] الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص 13.

للحقائق الكلية هو مع النبي، لكن حقيقة النبي من الجزئيات يحكي عن الجزئيات في الحال وكذلك في المستقبل، وهو عالم بها في الحال والمستقبل، بينما الفيلسوف مثل هذا العلم-يحكي عن الجزئيات في الحال أو المستقبل-لا يملكه النبي فقط يملكه.

مع هذا التوصيف الأنبياء عندهم إمتياز بالنسبة للحكماء، وليس هذا بمعنى أنهم في درجة أقل من الأنبياء، نعم؛ يجعل الفارابي من الفلاسفة في مرتبة أعلى من بقية المؤمنين؛ لأن الفلاسفة يتصورون الحقائق والمؤمنين يتخيلون هذه الحقائق^[1]. ومثل هذا غير مقبول أن يكون جميع الأنبياء فلاسفة وحكماء في نفس الوقت، لكن كل فيلسوف ليس بالضرورة أن يكون نبياً وإن كان قد يوحى إليه، وبعبارة أخرى: بين الفيلسوف والنبي عموم وخصوص مطلق، ونطاق النبوة أخص من نطاق الفلسفة في نظر الفارابي، فإذا لم يتصل عقل النبي بالعقل الفعّال لا يستطيع الاستفادة من الوحي، لذا يقول الفارابي^[2]: ((فإن الإنسان إنما يوحى إليه إذا بلغ هذه الرتبة، وذلك إذا لم يبقَ بينه وبين العقل الفعّال واسطة، وذكرنا ذلك سابقاً، إذن: كلمة (إنمّا) تدل على الحصر في هذا الكلام (إنمّا يوحى إليه)، إذن: معناه أن سبب يوحى إليه بالمعنى العام له يكون ممكناً إذا لم تكن بين الإنسان والعقل الفعّال أي واسطة(،) وبعبارة أخرى: حتى يحصل على الحكمة والفلسفة لا بدّ أن يكون الاتصال مباشراً بالعقل الفعّال وهو شرط لازم للنبوة هذا ما يعتقد الفارابي في بعض عباراته في هذا المضمّن قد يؤدي أو يؤهم إلى رأي مخالف، ومن تلك العبارات ما قاله في بعض كلماته، قال^[3]:

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 86.

[2] الفارابي، السياسة المدنية، ص 79.

[3] الفارابي، الفصول المنتزعة، ص 98-99.

ولا بين من يوحى إليه -وهو مستكمل العلم النظري- وبين من يوحى إليه -وهو ليس مستكماً العلم النظري- نسبة ولا اتفاق في الحقيقة، بل اتفاق في الاسم فقط.

إذن: واضح من هذا الكلام أنه يشير إلى خلاف ما جئنا على ذكره سابقاً، فمن هنا -في الاصطلاح العام- يمكن القول إنَّ الفارابي عنده ما هو اتصال النفس بالأوائل، وهنا تعارض وتنافٍ ظاهري بين كلامه السابق وهذا الكلام اللاحق.

الفاعل ومنشأ الوحي: إنَّ المتخيلة إذا تحررت من سلطان الحواس في حالة اليقظة، تشط نفسياً في أثناء النوم، فتقوم بعملية خلق لصور جديدة، أو تقوم باسترجاع صور ذهنية قديمة على أشكال مختلفة، إذ تحاكي الجزئيات المحسوسة أو المدركات العقلية. فالمخيلة بهذا المعنى: قوة قادرة على الخلق والإيجاد والتصور، وهي أيضاً قدرة عظيمة في المحاكاة والتقليد فيها استعداد كبير للانفعال والتأثير^[1]، فالمتخيلة تسهم بدور مهم في النبوة من حيث اتصالها بالعقل الفعّال، فكلما قويت المتخيلة وتحررت من سلطان الحواس والناطقة -ازدادت الرؤية، واتصلت بالعقل الفعّال، وتلقت منه معقولات لا مثيل لها في عالم الحس، وكان ذلك طريقاً لمحاكاة المعقولات، ويحصل هذا الاتصال بلا رؤية، بل بكشف وإشراق، إلا أن ما يحصل للقوة المتخيلة من هذه كلها -بلا توسط رؤية^[2].

ويتابع الفارابي تفسير آلية اتصال القوة المتخيلة بالعقل الفعّال، قائلاً:

[1] المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج 1، ص 74.

[2] الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 108.

فيكون ما يعطيه العقل الفعّال للقوة المتخيلة من الجزئيات، بالمنامات والرؤيات الصادقة، إنّما يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها على الأشياء الإلهية، وهذه كلها قد تكون في النوم، وقد تكون في اليقظة^[1].

إن ما يعطيه العقل الفعّال للقوة المتخيلة من معقولات شريفة ذات تمثيلات متناهية الجمال والكمال في المتخيّلة؛ تجعل من يراها يقول: إنّ له نبوة بالأشياء الإلهية. فإنّ هذه الفاعلية للقوة المتخيّلة تمثل أعلى مراتب الرؤية، ولا تتأنيّ إلّا للأنبياء، وبهذا شرح عملية تلقي الوحي من النبي عن الله، ومنشأ الوحي، وما هو الفاعل للوحي، وفي نفس الوقت فرق بين ما يتلقاه النبي وما يتلقاه الفيلسوف، فيكون الله عز وجل يوحى إليه بتوسط العقل الفعّال الذي يسمى بالروح الأمين أو روح القدس أو جبرائيل عليه السلام^[2].

حقيقة وكيفية الوحي: تقوم حقيقة الوحي والنبوة عند الفارابي في أساسها على العقل الفعّال، فهي (أسمى جزء في مذهبه الفلسفي)، تقوم على دعائم في علم النفس وما وراء الطبيعة، وتتصل اتصالاً وثيقاً بنظريته في العقل الفعّال^[3].

ولعل الفارابي أول فيلسوف خصص لحقيقة النبوة والوحي مكاناً مهماً في نسقه الفلسفي، فحاول تأويلها تأويلاً عقلياً.

ولمّا كان الفارابي قد جعل المعقولات موجودة في العقل الفعّال، فقد أوكل إليه مهمّة إيصالها إلى العقل الإنساني، غير أن هذه التصور

[1] الفارابي، مصدر سابق، ص 108.

[2] الفارابي، فصوص الحكم، فص 32، ص 9.

[3] المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج 1، ص 70.

المتافيزيقي الذي قدمه الفارابي يدفعنا إلى التساؤل عن الكيفية وعن الوسائل التي يجري بها الاتصال بين العقل الإنساني والعقل الفعّال، وما القوة التي يجري عبرها هذا الاتصال؟

هنا يميّز الفارابي بين طريقين في عملية اتصال العقل الإنساني بالعقل الفعّال؛ أمّا الطريق الأول فهو طريق العقل أو النظر العقلي والتأمل الفلسفي، وهو منهج الفيلسوف، وقد حدد الفارابي هذا الطريق ضمن حدود ما يُفاض على العقل الإنساني من العقل الفعّال، فيصبح الإنسان حكيماً فيلسوفاً ومتعلّماً للأشياء^[1].

وأما الطرق الثاني فهو المتخيلة (أو الإلهام) وهو منهج النبي. ووفقاً للفارابي فإنّ الطريق هو -بما يفيض العقل الفعّال إلى قوة المتخيلة- إتصال المتخيلة بالعقل الفعّال، وهنا يفسر لنا الفارابي الطريق الأول بأنّ العقل الإنساني لا يستطيع الاتصال بالعقل الفعّال دفعة واحدة، بل يتدرج بالترقي عبر التأمل النظري في العقل بالقوة إلى العقل بالفعل، متدرجاً نحو الأكمل والأعلى إلى العقل المستفاد، حتى يصل إلى العقل الفعّال، وبه يصير الإنسان الذي هو عقل بالقوة عقلاً بالفعل والكمال، إلى أن يصير في قرب من رتبة العقل الفعّال، فيصير عقلاً بذاته بعد أن لم يكن كذلك، ومعقولاً بذاته بعد أن لم يكن كذلك، ويصير إلهياً بعد أن كان هيولانياً، فهذا هو فعل العقل الفعّال، ولهذا سُمّي به (العقل الفعّال)^[2].

فالإنسان بما يفاض عليه من الحقائق الكلية من العقل الفعّال - يكون حكيماً فيلسوفاً؛ لأن العقل الفعّال يجمع في ذاته المعقولات أو

[1] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 121.

[2] الفارابي، مصدر سابق، ص 121.

الصور كلّها، ويرسلها إلى العقل الإنساني، فتتولد فيه المعرفة، أي: معرفة الحقائق الكلية؛ لأن غاية العقل الإنساني أن يتصل بالعقل الفعّال ويتشبه به، وبذلك يكون العقل الفعّال واهباً للمعرفة وواهباً للصور أيضاً.

إن تبيان الفارابي لآلية الانتقال التدريجي لتعقل الفيلسوف للحقائق الكلية واستكمال المعرفة الانسانية عبر الاتصال بالعقل الفعّال؛ يُعبر عن بعد معرفي ميتافيزيقي، وقد أكد ذلك في آراء أهل المدينة الفاضلة قائلاً:

فيكون الله عز وجل يوحى إليه بتوسط العقل الفعّال، فيكون بما يفيض منه -أي العقل الفعّال- إلى عقله -أي العقل الإنساني- المنفعل حكيماً فيلسوفاً، ومتعقلاً على التمام^[1]. يظهر في هذا النص تأثير الفارابي بالمعلم الأول، ولا سيما بكتابه الأخلاق النبوماخية.

إذن: كانت القوة الناطقة هي الأساس في هذا الاتصال عند الفيلسوف، ويزداد معرفةً بقدر ما يدرك من الحقائق الموجودة بالعقل الفعّال، أي: ينجز هذا الاتصال بقواه الذاتية وبطريقة خلاقة في النظر والتفكير، فيتحقق الاتصال عبر القوة الناطقة عند الفيلسوف، وأما الوسيلة الثانية للاتصال بالعقل الفعّال فيمكن أن تجري عن طريق المخيلة (أو الإلهام)، وهو طريق النقل الذي يسمى الوحي عند الأنبياء، فالقوة المتخيلة متوسطة بين القوة الحاسة وبين القوة الناطقة^[2].

فالمتخيلة تسهم بدور مهم في فهم النبوة وتغيرها عند الفارابي، فالإلهامات النبوية تجري عبر المتخيلة بطريقتين: في حال النوم، في حالة اليقظة؛ فالمتخيلة تعمل في وقت اليقظة مثل حالها عند تحليلها منها في

[1] الفارابي، السياسة المدنية، ص 28.

[2] الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 108.

وقت النوم^[1]، فهي تحصل على الرؤيا الصادقة أو الوحي، والفرق بين هذين الطريقتين نسبي، والاختلاف بينهما في الرتبة والجوهرية والشرف، وليس في الغاية والهدف.

فالفارابي يعتقد أنّ أفضل وأكمل درجة يحصل عليها الإنسان تكون بواسطة القوة المتخيلة، ويعتقد بأن أفضل أنواع الوحي الذي يرتقي به النبي إلى أكمل درجة - يكون من خلال قوته المتخيلة.

والنبوة تختص في روحها بقوة قدسية تدعن لها غريزة عالم الخلق الأكبر كما تدعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر، فتأتي بمعجزات خارجة عن الجبلية والعادات، ولا تصدأ مرآتها عن انتقاش ما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل وذوات الملائكة التي هي الرسل، فتبلغ مما عند الله تعالى^[2].

ومن ناحية أخرى: إن تنوع الوحي -من خلال قوة الكمال والضعف- لا يرجع إلى هذا التنوع للوحي، بل يرجع إلى كمال وضعف القوة المتخيلة، بل سببه في ذلك يرجع إلى التنوع المحتوى لهذا الوحي، وليس إلى كمال وضعف القوة المتخيلة؛ لأن أغلب المعارف والحقائق تكون في حالة اليقظة، وبعضها يُعرض على النبي في حالة النوم^[3]. ثم يوضح الفارابي أن الأفراد الذين يصلون إلى العقل الفعّال والمستفاد ويوصلون ذلك في العقل الفعّال -ستكون لهم مراتب مختلفة، أما عامة الناس فيستفيدون من إفاضات العقل الفعّال، لكن بنسب مختلفة ترتبط باستعدادهم ومزاجهم، لذلك يتحدث عن الاختلاف بين الناس

[1] الفارابي، مصدر سابق، ص 109.

[2] الفارابي، مصدر سابق، فص 32، ص 9.

[3] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 109.

بالتفضيل من خلال الأمور التي تفسد مزاج الإنسان ومن ثمّ تؤثر على تخيلاته^[1].

النتائج:

- 1- لم يستفد الفارابي في بيانه للوحي من قوة الحدس، ولا نجد لها أثراً فيما كتب.
- 2- على الرغم من اعتقاد الفارابي بالأفلاك والنفوس الفلكية مثل بقية المشائين، إلا أنه يؤمن باتصال نفس النبي بالعقل الفعّال فقط.
- 3- إنّ الخيال في نظر الفارابي والمشائين ليس مجرداً، بل إنّ جميع قوى الإنسان مادية ما عدا قوة العقل.
- 4- يعتقد الفارابي أنّ النفس تستفيد من الصور الكلية والجزئية في العقل الفعّال.
- 5- إنّ الفارابي يطبق الوحي فقط على الوحي المعقول، ولا توجد له مراتب أخرى.
- 6- لم يُشر الفارابي إلى الفارق القائم بين الوحي والإلهام.

[1] الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص 111.

التوصيات:

- 1- أن تكتسّف الدراسات بطريقة موضوعية حول جدوائية الدراسات الحداثيّة في إيجاد حلول لبعض مشاكل التفكير الفلسفي حول الظاهرة الوحيانية.
- 2- تسليط الضوء على حدود الوحي ومدياته، فمعرفة حدود الوحي لها دور أساسي في علاج كثير من القضايا الدينية، ومن ثمّ تجنب الدين كثيراً من المشاكل التي زُجّ بها من دون أي عذر.
- 3- أن يحافظ الباحث على النقطة الجوهرية في دراسة الظاهرة الوحيانية بصورة خاصة، وهي مسألة تعالي الوحي وارتباطه بالغيب، ولا يسمح للدراسات الحداثيّة أو غيرها بنزع هذا التعالي، فزوال تعالي الوحي وارتباطه بالغيب زوالٌ للقضية الدينية برمتها.
- 4- عدم التسرع في استخدام المناهج المستوردة من أفق ثقافات أخرى لم تولد من رحم الدراسات الإسلامية المتّزنة والأصيلة، فكثيراً ما تؤدي مثل هذه المناهج إلى نتائج لا تمتّ للروح الدينية بصلة.
- 5- لا بد من النظر في التجربة الدينية السائدة؛ لإيجاد نقاط القوة، وإبطال النظرة الكلية التي يحكم بها الفكر الحداثي على التجربة الدينية برمتها.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

1. ابن سينا، أبو علي حسين، النجاة، دار السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩١٢ م.
2. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٦ م.
3. الأزدي، أبو بكر محمد، جمهرة اللغة، تحقيق: عادل عبد الرحمن، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨ م.
4. الاصفهاني، الراغب، مفردات غريب القرآن، مؤسسة الراية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ هـ.
5. بيدار، زنده، ابن الطفيل، ترجمة: بريدع الزمان، انتشارات علمي وفرهنكي، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٨٨ هـ.ق.
6. الحلبي، حسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٣٠ هـ.ق.
7. الداوري، علي مراد، العقل في حكمة المشاء، حكمت، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ هـ.ق.
8. الرازي، أبو حاتم، أعلام النبوة، دار السابق، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ م.
9. الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفاء في علوم القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٥ م.
10. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٣ م.
11. سجادي، جعفر، ترجمة وحاشية: انديشه هاي أهل مدينة فاضله، دانشكاه طهران، إيران، الطبعة الأولى، ١٣٩٢ ش.
12. الشهرستاني، أبو الفتح محمد، الملل والنحل، دار المشرق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٠ م.
13. الشهيد الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار الشريعة، قم، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ.
14. عبده، محمد، رسالة التوحيد، كتاب الثقافة الجديدة، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩ م.
15. العراقي، عاطف، الميتافيزيقيا في فلسفة ابن طفيل، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٩٩٢ م.

16. العفيفي، زينب، الفلسفة الطبيعية والالهية عند الفارابي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م.
17. الفارابي، أبي نصر محمد، التعليقات، بوستان كتاب، قم، الطبعة الأولى، ١٣٩٢هـ.ق.
18. الفارابي، أبي نصر محمد، السياسة المدنية، دارالهلل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
19. الفارابي، أبي نصر محمد، المجموع، دارالسعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٠٧م.
20. الفارابي، أبي نصر محمد، الملة، دارالمشرق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩١م.
21. الفارابي، أبي نصر محمد، رسالة في إثبات المفارقات، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ.ق.
22. الفارابي، أبي نصر محمد، رسائل ابن نصر الفارابي، دار المعارف، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
23. الفارابي، أبي نصر محمد، فصول منتزعة، دارالمشرق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.ق.
24. الفارابي، أبي نصر محمد، آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق: البير نصر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٥٩م.
25. الفارابي، أبي نصر محمد، فصوص الحكم، دار المعارف، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.ق.
26. القاسم، محمد، النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٦٢م.
27. القطا، مناع، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م.
28. الكندي، يعقوب بن إسحاق، رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق: محمد عبد الهادي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٥٢م.
29. المدكور، إبراهيم، مجلة الرسالة، مقالة نظرية النبوة عند الفارابي، العدد ١٧٣، السنة الرابعة، مصر، ١٩٣٦م.
30. المدكور، إبراهيم، الفلسفة الإسلامية الأسلوب وتطبيقه، مكتبة الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، ١٩٧٦م.

مدرسة الكوفة الكلامية

أكبر أقوام كرباسي *

---

* عضو اللجنة العلمية في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، وباحث في
كلية القرآن والحديث / قم.

الملخص

نسعى في هذه المقالة إلى إثبات أن الإمامية كان لهم في القرن الثاني للهجرة مدرسة كلامية في الكوفة أو عدد من التيارات الأصيلة، وأنهم قد أنتجوا تراثاً قيماً في هذا الشأن، وأن بعض التيارات في هذه المدرسة كانت معروفة بالكلام في ذلك القرن، وأن التيارات الأخرى وإن لم تكن مشتهرة بالكلام، إلا أنها تركت من نفسها سلوكاً كلامياً واضحاً، وأن هذه المدرسة -من الناحية التاريخية- إذا لم نقل إنها كانت سابقة على كلام المعتزلة، فلا أقل من القول إنها كانت نشطة بشكل متزامن معها. وبذلك فإن هذه المقالة تنظر إلى أصالة كلام الإمامية، بالإضافة إلى استقلالية هذا الكلام عن سائر المدارس الكلامية الأخرى، من قبيل المعتزلة.

الكلمات المفتاحية

﴿عقائد الإمامية ، علم الكلام الإمامي ، مدرسة الكوفة ﴾

The verbal school of Kufa

Akbar Aqwam Karbasi

Member of the scientific committee in the high institute for knowledge and Islamic culture.

Abstracts

We aim in this study to prove that imamiyyah were had in the second century of the Islamic immigration verbal school at Kufa or several authentic movements, and they produced tradition in this regard, and one of these movements was known by speech in that century, and the other movements although are not known by speech, however, left of herself a clear behavior speech, and this school historically, if we didn't say it was prior of the speeches of Mutazila, nothing less to say it was active simultaneously with it. So, this study views the authenticity of immamiyyah's speeches, in addition to the independence of this speech from other schools such as Mutazila.

Keywords: immamiyyah's beliefs- the imamiyyah's speech science- the school of Kufa.

مدخل:

إن دراسات وأبحاث بعض الكتّاب والمؤلفين في حقل تاريخ كلام الإمامية، تضع طائفتين من الإشكالات الأساسية أمام جذور الفكر الكلامي للإمامية.

أما الطائفة الأولى فهي الإشكالات التي تستهدف الأصالة المعرفية لعقائد الإمامية. إن هذه الإشكالات تسعى إلى إثبات أن الأسس الفكرية للإمامية ليس لها جذور في المصادر الأصيلة للإسلام، وهذه الرؤية تنظر إلى عقائد الإمامية بوصفها مجموعة من العقائد والآراء المستحدثة والبدعية في تاريخ الإسلام، وأنها قد تبلورت بتأثير من العناصر والأسباب الخارجية والشرائط الثقافية والاجتماعية في مختلف المراحل التاريخية.

وأما الطائفة الثانية من الإشكالات فهي التي تشكك في استقلال واستمرار الهوية التاريخية لكلام الإمامية، وعلى هذا الأساس فإن كلام الإمامية من الناحية التاريخية لا يشكل فكراً مستقلاً ومستمرّاً في هذه الرؤية، بل هو مجرد علم لا يقدم أي أدبيات أو منظومة معرفية محدّدة على مختلف مراحل التاريخ، بل هو -بالإضافة إلى ذلك- مدين لمنظومة وأدبيات علوم أخرى، من قبيل: الاعتزال والفلسفة والمنطق.

فمن الطبيعي أن اصطبغ الكلام بهذا النموذج يؤدي -أولاً- إلى التشكيك في استقلالية هذا العلم، و-ثانياً- لا يبقى موضعاً لإحراز هوية تاريخية مستمرة له^[1].

[1] - لا ينبغي تفسير هذا الكلام بعدم توظيف المتكلمين أو عدم معرفتهم بتراث الفلاسفة، وعلى كل حال فإن التعاطي بين علمين أو ثقافتين يُعدّ أمراً عادياً حتى في الحقول غير ذات الصلة. إن الذي تمّ التأكيد عليه في إشكالات من هذا القبيل، هو الارتباط المباشر والتوظيف

وقد أدّت آثار بعض المحققين -من أمثال: السيد حسين المدرسي الطباطبائي^[1]، ومحمد علي أمير معزّي^[2]، ومحسن كديور^[3]، وغيرهم من أمثال: وفرد مادلونج^[4]، ومارتن مكدروموت^[5]، وزاينه شميتكه^[6]، وهاري ولفسون^[7]، ونيومان وآخرين -إلى إلقاء جزء من هذه المشاكل إلى القارئ.

المنهجي والاستفادة المنظمة للكلام من سائر الأنظمة المعرفية الأخرى.

[1] - السيد حسين المدرسي الطباطبائي (1942 ؟ م): أستاذ جامعي ومفكر إسلامي إيراني معاصر، من مواليد مدينة قم المقدسة. من العلماء البارزين في الغرب. يعتبر من أبرز الباحثين في التاريخ الإسلامي. له دراية بالفلسفة والقانون والفقه والحديث والتاريخ. يجيد عدة لغات منها الفارسية والعربية والإنجليزية. (المعرب).

[2] - محمد علي أمير معزّي (1956 ؟ م): عالم دراسات إسلامية وأستاذ جامعي ومؤرخ فرنسي معاصر من أصل إيراني. مختص في الدراسات الإسلامية في كلية الدراسات العليا. يعتبر أحد الأكاديميين الرائدة في دراسة الشيعة الإصنا عشرية المبكرة. (المعرب).

[3] - محسن كديور (1959 ؟ م): مفكر إيراني معاصر. له آراء جدلية في اللاهوت والفقه والفكر السياسي الشيعي. يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. (المعرب).

[4] - وفرد مادلونج (1930 ؟ م): مستشرق ألماني معاصر. انتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1987، حيث درس في جامعة جورج تاون. أقام في مصر لمدة سنة وذلك في عام 1952 م، ثم أكمل الدراسات العليا في ألمانيا وحاز على درجة الدكتوراه. وفي سنة 1958 م عمل في سفارة ألمانيا ببغداد لستين. ثم درس في جامعة شيكاغو حيث شغل منصب أستاذ التاريخ الإسلامي، وبعدها شغل منصب أستاذ اللغة العربية بجامعة أوكسفورد. كتب بشكل مكثف في موضوع الإسلام المبكر، كما كتب عن الطوائف الإسلامية مثل الشيعة الإمامية والإسماعيلية. (المعرب).

[5] - مارتن مكدروموت (1934 2018 م): مفكر ومحقق ومثاله ومتكلم كاثوليكي معاصر. بدأ دراسته من جامعة الحكمة في بغداد تتلمذ على يد وفرد مادلونج، ومحسن مهدي. مؤلف كتاب (الأفكار الكلامية للشيخ المفيد). (المعرب).

[6] - زاينه شميتكه (1964 ؟ م): باحثة معاصرة في الدراسات الإسلامية من ألمانيا. درست في جامعة أكسفورد وفي الجامعة العبرية في القدس. أستاذة التاريخ الفكري الإسلامي في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون. أفسح لها المجال بالتدريس في حقل الدراسات الإسلامية في جامعة بون الألمانية. (المعرب).

[7] - هاري ولفسون (1887 1974 م): عالم يهودي وفيلسوف وأستاذ جامعي ومؤرخ بيلاروسي. مؤرخ لفلسفة العصور الوسطى اليهودية والإسلامية. من أعماله: (فلسفه سبينوزا). (المعرب).

ويبدو أن أهمّ منشأ وحاضنة لطرح هذا النوع من الإشكالات، يعود إلى تصوير المنظرين لهذا النوع من الدراسات لمرحلة الحضور، وهي المرحلة التي كانت تعدّ من وجهة نظرهم عصر الإيمان، وإن عقائد الإمامية إنما تبلور على أساس مجرد التعبد بكلام المعصوم ومن دون إقحام للتعقل^[1].

إن هؤلاء المحققين -استناداً إلى بعض التقارير^[2] - قد تجاهلوا علوّ شأن تفكير الإمامية في الكوفة، وقدّموا فهماً نقلياً عن الكوفة في القرن الثاني للهجرة؛ ليثبتوا أن الكوفيين كانوا يصوغون أفكارهم ومعتقداتهم من خلال المصادر الوحيانية فقط. كما أن كلام الإمامية يبدأ في هذا التصوير التاريخي بعد مرحلة الحضور، ومع ظهور المفكرين العقلانيين من أمثال: النوبختيين، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى. كما يتمّ التعريف بالعلماء السابقين للإمامية في عصر الحضور، من أمثال: هشام بن الحكم، وزرارة بن أعين، وهشام بن سالم، ومؤمن الطاق وغيرهم، بوصفهم من الشخصيات الفذة والفريدة، وأنهم على الرغم من نشاطهم في حقل الكلام، إلا أنهم لم يتمكنوا من بناء منظومة لكلام الإمامية كما ينبغي، ويمكن العثور على هذا التصوير التاريخي في مؤلفات يوسف فان أي^[3].

[1] - انظر على سبيل المثال: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، «مناظرات كلامية و نقاش متكلمان» (المناظرات الكلامية ودور المتكلمين)، مجلة نقد ونظر الفصلية، العدد: 3، ص 31، 1374 هـ ش. (مصدر فارسي).

[2] - من قبيل: الروايات الواردة في ذم الكلام، والطعن في المتكلمين من قبل الأئمة (عليهم السلام)، وكلام الأصحاب في ردّهم والإنكار عليهم، ورجوع الأصحاب إلى الإمام في الحصول على معتقداتهم، الأمر الذي كان يفهم بمعنى عدم اعتبار حجّة العقل، وشواهد أخرى من هذا القبيل.

[3] - يوسف أو جوزيف فان إس (1934 2021 م): مستشرق وأستاذ جامعي ألماني. متخصص في الدراسات الإسلامية. كانت رسالته في الدكتوراه عن التصوّف الإسلامي، ثم حصل على

وعلي سامي النشار^[1]،^[2] في قراءة هؤلاء المفكرين لتاريخ كلام الإمامية، على الرغم من مشاهدتنا لتيار أو عدد من التيارات الكلامية، غير أنها تيارات لا تحظى بالأصالة، ولربما تمّ توفير الأسس الفكرية لمنظمتها من خارج النصوص الدينية.

وفي المقابل هناك فرضية منافسة تحظى بدعامة كبيرة من الشواهد الكثيرة على الاعتقاد القائل بأن المفكرين الكوفيين بالإضافة إلى أخذهم المعارف من المعصومين عليه السلام، لم تكن تضيق صدورهم بالعقلانية والبيان والنقد والبحث ونقض الأفكار وإبرامها، بل إنهم يذهبون إلى الاتجاه العقلي في عملية التفكير والتدبر. تقوم الفرضية الأخيرة على وجود مجموعة كبيرة وغنية من التنظيرات والتفسيرات والتحليلات العقلانية للعقائد في الكوفة في القرن الثاني للهجرة. لقد سعى علماء الإمامية في الكوفة - في هذا النموذج - إلى العمل في ظلّ التعاليم الوحيانية لتقديم فهم عقلاني عن المحتويات الداخلية للمعارف السماوية، والدفاع عنها في مواجهة الخصوم. ويُشير هذا الاتجاه - في الوقت نفسه - إلى أن هذا الأمر كان يتمّ بمرأى ومسمع من الإمام المعصوم عليه السلام، ويتم القيام به بتوجيه وهداية منه، ومع ذلك كله فإن أسلوب ومساحة مواجهة الأصحاب وتعاملهم في هذا الشأن - لم يكن على وتيرة واحدة، وبذلك فقد ظهرت تيارات مختلفة بين الكوفيين.

شهادة التأهيل للأستاذية من جامعة غوته في فرانكفورت عن عمله في نظرية المعرفة في المدرسة الإسلامية. (المعرب).

[1] - علي سامي النشار (1917-1980 م): مفكر عربي مصري. أحد كبار المفكرين الإسلاميين في القرن العشرين للميلاد. وكان عالماً شافعي المذهب، وقد برع في علم الكلام والفلسفة والمنطق حتى لقّب بـ (رئيس الأشاعرة في العصر الحديث). (المعرب).

[2] - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ج 1، ترجمة: سألما صالح، دار الجمل، بيروت، 2008 م؛ سامي النشار، علي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج 2، دار السلام، القاهرة، 2008 م.

وعلى هذا الأساس يكون لتاريخ كلام الإمامية مدرسة في الأسلوب والمحتوى قد أُسِّست في الكوفة، وكان لها نشاط كلامي بحث حتى قبل مدرسة بغداد، ونقطة قوّة هذه الفرضية في قبال الرأي الأول تكمن في أنها تعتمد إلى التقارير المخالفة -التي يتم الاستناد إليها في الفرضية الأولى بشكل رئيس- فتقوم بتحليلها واستيعابها. وعلاوة على ذلك فإن إثبات الفرضية الأخيرة يعمل حقاً على فرض تحديات على كلتا الطائفتين من الإشكالات المتقدّمة، ومن هنا فإن هذا الأمر يضاعف من أهمية التحقيق وإعادة البحث والتنقيب في مدرسة الكوفة.

إن التقابل والتضاد بين هذين التصويرين إنما يُظهر نفسه بشكل أفضل عندما يتمّ العمل على بيان مفهوم «المدرسة» و«التيار» بوضوح.

أمّا مصطلح «المدرسة» فيستعمل أحياناً بين الناطقين باللغة العربية، بمعنى التيار الفكري الخاص، الذي يطلق للدلالة على مجموعة من المنتمين إلى ذات هذا التيار، وتكون لهم مبان ومواقف فكرية مشتركة^[1]، ويتم التعبير عن هذا المعنى في اللغة الفارسية بكلمة «مكتب» أو «مذهب»؛ إلا أن لهذه الكلمة في اللغة العربية معنى أعم، ولها اليوم في اللغة الفارسية شيوفاً أكبر أيضاً، وهذا هو المعنى المراد في هذه المقالة أيضاً. وفي هذا المعنى الأخير تطلق المدرسة على مجموعة من العلماء والمفكرين في حقل علمي معيّن، والذين يعملون -في تعاطيهم مع بعضهم ضمن محور وبيئة جغرافية محددة- على إنتاج محاصيل علمية جديدة^[2].

[1] - انظر على سبيل المثال: العلامة العسكري، السيد مرتضى، معالم المدرستين، مجمع علمي إسلامي دانشكده أصول دين، طهران، 1413 هـ.

[2] - انظر: سبحاني، محمد تقي، «كلام إمامية: ريشه ها ورويش ها» (كلام الإمامية: الجذور والفروع)، مجلة: نقد ونظر، العدد: 65، ص 372، 1391 هـ ش. (مصدر فارسي).

إن عمومية المعنى الثاني لكلمة «المدرسة» تأتي من حيث إننا قد نواجه في مدرسة ما أكثر من تيار علمي واحد؛ في حين أن المعنى الأول للمدرسة يعتبر مرادفاً ومساوياً لـ «التيار»، ثم إن إنتاج المحاصيل العلمية وازدهار البحث والتبادل الثقافي، هو من بين الخصائص الأخرى لمفهوم المدرسة في هذا المصطلح.

وأما مصطلح «التيار» فيُطلق على جماعة تحمل توجهات فكرية متشابهة أو واحدة، ويشعر أفرادها بالانتماء والتبعية إلى بعضهم، ويحيكون شبكة من العلاقات والصلات. إن التيارات تعمل -عادة- على هداية بعض الأفراد بوصفهم نواة مركزية، وتربط الأعضاء الجدد بهذه النواة، ثم إن هذه الجماعات تسعى إلى إنتاج أنظمة من العقائد والقيم والأساليب والسلوكيات المتنوعة في الحياة، وهي وإن كانت تمتاز من ثقافة المجتمع المنتج لها، إلا أنها مرتبطة بتلك الثقافة وذلك المجتمع^[1].

الجدور الكلامية لمدرسة الكوفة

إن للكوفة ومدرستها الكلامية مكانة ممتازة ومرموقة في تاريخ كلام الإمامية، ويمكن إرجاع الفترة الزمنية لهذه المدرسة إلى ما يقرب من عام 80 إلى 180 للهجرة؛ وقد شهدت الأعوام المتزامنة مع المرحلة الأخيرة من إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام بداية جهود أصحاب الأئمة في بيان المعارف والمفاهيم والدفاع عنها، وقد بلغت هذه الجهود ذروتها في عصر الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، واستمرت إلى أواخر إمامة الإمام الكاظم عليه السلام؛ حيث تزامنت هذه الفترة مع تعرض الإمام والشيعة لضغوط كبيرة على يد الخليفة العباسي هارون الرشيد.

[1] - انظر: طالقاني، سيد علي، «ترمينولوژی جریان شناسی فرهنگی» (مصطلح التيارات الثقافية)، مجلة: حوزة، العدد: 119، ص 15، 19، 1382 هـ ش. (مصدر فارسي).

وتعود الأهمية التاريخية لهذه المدرسة في الغالب إلى هذه النقطة، وهي أننا نستطيع في هذه المرحلة مشاهدة الأبحاث النظرية والاعتقادية الصريحة على مستوى المجتمع العلمي بوضوح، في حين أنه حتى ما قبل هذه الفترة الزمنية، كانت الطبقة العلمية في مدرسة المدينة المنورة تنفق الحجم الأكبر من جهودها وتأملاتها الكلامية على المسائل السياسية والاجتماعية، وتعمل على بيان أغلب المسائل الاعتقادية -من قبيل: الإيمان والكفر، أو الجبر والاختيار- في ضوء الأبحاث السياسية والاجتماعية^[1].

وعلى الرغم من إمكان العثور على هذا الأمر بشكل واضح في التراث المتبقي من تلك المرحلة^[2]، إلا أنه لا ينبغي أن يذهب بنا التصور إلى أن هذه الأبحاث الاعتقادية لم تكن مطروحة قبل مدرسة الكوفة. وعلى كل حال فإن النشاط الفكري والعلمي للإمام زين العابدين (عليه السلام) والتيارات المنتسبة إلى أهل بيت الوحي والنبوة - (من قبيل: المدرسة الفكرية والاعتقادية لمحمد بن الحنفية) - وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ولا سيما كلام أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، ومن ثم النشاط الفكري والاعتقادي لأصحاب الأئمة الأطهار (عليهم السلام) في مدرسة المدينة المنورة، كل

[1] - من ذلك أن البحث عن الجبر والاختيار على سبيل المثال إنما كان يتم طرحه من أجل حلّ مسألة اختيار الإنسان وإرادة الله سبحانه وتعالى، والتي تأتي في الغالب من أجل تبرير أفعال خلفاء الجور. كما أن مسألة الإيمان والكفر ترد في الغالب لغرض بيان دار الإيمان ودار الكفر، وعدم التفريط في حقوق المواطنين بشكل أقرب من ذلك إلى بيان معنى وماهية الكفر والإيمان.

[2] - للوقوف على شواهد على هذا المدعى، انظر: الخوارزمي، المناقب، ص 313، ح: 414؛ العلامة الأميني، الغدير، ج 1، ص 1، ح 166؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 9، ص 104؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 208؛ المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 382؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 568؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج 11، ص 332، ح: 31662؛ العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 36، ص 353، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1403 هـ؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص 338.

ذلك يُعدّ من بين الشواهد على نشاط الأبحاث الاعتقادية في المدينة المنورة.

كانت هذه الأرضية تتسع يوماً بعد يوم بسبب الرؤية المعرفية للأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وهي الرؤية التي على الرغم من اعتبارها العقل بوصفه حجة نهائية في الوصول إلى الحقائق^[1]، إلا أنها -بالإضافة إلى ذلك- كانت تعتقد أن هذا المصدر يحتاج -في وصوله إلى المعرفة- إلى إرشاد وتوجيه من الوحي والأولياء الإلهيين، ولا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة إلا في ظل الهداية الصادرة عن أولياء الله (عليهم السلام)^[2]، وكان من الطبيعي أن يضطلع الإمام المعصوم (عليه السلام) بهذا الدور المعرفي -في هذا الظرف- على أحسن وجه، كي يتمكن الناس في معتقداتهم الجوهرية والأصلية بأذيالهم، ويتعلموا طريقة التفكير الصحيح بوساطة هدايتهم وإرشاداتهم، وعلى أساس هذا المبنى كان الشيعة من أهل الكوفة يرجعون إلى أهل البيت (عليهم السلام) في المدينة المنورة، ويطرحون عليهم أسئلتهم ومعضلاتهم، ولكن بعد ازدهار مدرسة الكوفة والتحليل العقلي للمسائل الاعتقادية في تلك الرقعة الجغرافية؛ وصل النشاط النظري في إثراء التراث الاعتقادي إلى منعطف جوهري في الكلام بالنسبة إلى ذلك العصر.

الكلام في مدرسة الكوفة

إن الكلام والفقه علما كانا في بداية ظهورهما متقابلين، فقد كان الكلام في بداية أمره يُطلق على علم يتكفّل بإثبات جميع القضايا

[1] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، المقدمة، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد آخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407 هـ.

[2] - انظر: الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ص 44 45، مؤسسة مطالعات إسلامي دانشگاه طهران / دانشگاه مك كيل، 1372 هـ ش.

الدينية - سواء منها الاعتقادية وغير الاعتقادية - ويتولى في الوقت نفسه مهمة الدفاع عنها، وهذا المعنى من الكلام تطوّر بعد النصف الأول من القرن الثاني بالتدريج، واكتسب معنى أعم وأكثر سعة، وفي المقابل كان الفقه بدوره يطلق على معنى أعم من الفقه المطروح حالياً؛ حيث كان مصطلح «الفقه» يُطلق على جميع أنواع استنباط وفهم القضايا النظرية والعملية من الدين^[1]، وعليه فإن الفقه كان بمثابة منطق فهم الدين، والكلام كان بمنزلة منطق المواجهة مع الخصوم؛ حيث كان يتصدّى للدفاع عن المفاهيم والقضايا الدينية^[2].

إن الفقه - بمعنى الفهم والتلقي الصحيح للمعارف الدينية - كان يمثل النقطة المشتركة لجميع الطبقات والفئات المعرفية للإمامية في الكوفة؛ سواء في ذلك الجماعات التي كانت تخالف الكلام أو تلك التي كانت تنشط في حقل الكلام بكل طاقتها، ولم يكن هناك اختلاف بينها حول فهم المعارف، ومن هنا فقد تمّ التعريف بالكثير من المتكلمين في هذه المرحلة بوصفهم من الفقهاء أيضاً^[3]؛ إلا أن فهم معارف أهل البيت (عليه السلام) لم يشكّل كل هاجس العلماء والمفكرين من الإمامية في الكوفة. وعلى كل حال فإن الكوفة كانت من الناحية الثقافية مدينة يضطرّ فيها الإمامية إلى الاختلاط والتعاطي مع التيارات الداخلية والخارجية المتنوعة.

إن مجموع المخاطبين في المناظرات المنقولة عن هذه المرحلة،

[1] - انظر: الفارابي، محمد بن محمد، إحصاء العلوم، تعليق: عثمان محمد أمين، ص 85 86، مكتبة الخانجي، القاهرة / مصر، 1931 م.

[2] - انظر: سبحاني، محمد تقى، «كلام شيعي: ماهيت تحولات و جالش ها» (الكلام الشيعي: الماهية، والتحويلات، والتحديات)، أخبار شيعيان، العدد: 38، ص 10 15، 1387 هـ ش. (مصدر فارسي).

[3] - انظر على سبيل المثال: السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، ج 1، ص 298، وص 302، وص 307، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم، 1424 هـ.

يكشف بوضوح عن أن العلماء الكوفيين كانوا من ناحية يواجهون مختلف الاتجاهات والتيارات الداخلية، من قبيل: الغلاة أو المقصرة، وكانوا من ناحية أخرى يواجهون التيار المؤثر جداً لأصحاب الحديث والأفكار العقلانية للمعتزلة، ثم إنَّ معتقدات الأديان المختلفة، مثل الصابئين والزنادقة وغيرهما، وإن لم تكن بحجم التيارات السابقة، إلا أنها كانت مطروحة بالمقدار الكافي الذي يفرض على هؤلاء العلماء والمفكرين في الكوفة عناء الجواب والرد على شبهاتهم.

إن مجموع المناظرات المتوفرة والواصلة إلينا من تلك المرحلة يثبت هذا التنوع والاختلاف بوضوح^[1]؛ وكان من الطبيعي لهذا الفضاء من الارتباط والتواصل أن يخلق تساؤلات جادة أمام العلماء والمفكرين من الإمامية؛ وأن تتم مطالبتهم بإجابات وافية وشفافية في المواجهة مع أفكار الخصوم والمناوئين.

إن هذه الأسئلة والإشكالات لم تكن تطرح من قبل المخالفين فقط، بل كانت تطرح حتى من قبل الإمامية أيضاً، فهناك الكثير من الشواهد التي تشير إلى طرح هذا النوع من التساؤلات التي يتم طرحها من قبل أصحاب الأئمة في هذه المسائل الاعتقادية؛ الأمر الذي يثبت وجود أسئلة جادة في تحليل العقائد حتى بين الإمامية أنفسهم^[2].

وسوف نثبت في هذه المقالة أن مجموعة كبيرة من الرواة والمفكرين في الكوفة، عمدوا -في إطار تلبية هذه الحاجة الداخلية والخارجية

[1] - انظر: أحمددي ميانجي، علي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، جماعة المدرسين بقم المشرفة / مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1374 هـ ش.

[2] - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 410، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1398 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 147، 1407 هـ.

للمجتمع الفكري للإمامية- إلى التفكير والعمل على إنتاج المعارف، حتى إن بعضهم تصدّى للإجابة عن الأفكار الدخيلة والخارجية، وقام بالدفاع عن التعاليم الدينية.

إن الدفاع عن المفاهيم العقائدية بوصفها شاخصاً للمتكلمين في تلك المرحلة، كان يظهر شكله في الغالب من خلال البحث والجدال وفي إطار حلقات المناظرة.

إن نظرة عابرة على كتاب (مواقف الشيعة) -الذي سعى مؤلفه إلى جمع مناظرات أصحاب الإمامية- كفيلة بأن تظهر مدى اهتمام المتكلمين من أصحاب الأئمة بهذه المهمة^[1].

لا شك حقاً في أن مجموع المناظرات الآنفة ذكرها كافية لإثبات أن الكلام -بمعناه التاريخي؛ أي الدفاع عن التعاليم الدينية- كان موجوداً بين أصحاب الإمامية في الكوفة؛ إلا أن هناك شواهد تاريخية أخرى تثبت أن بعض الأصحاب على الرغم من ظهورهم في حالة الضرورة في ميادين الدفاع عن الأفكار والعقائد الإمامية^[2]، إلا أنهم في الوقت نفسه لم يكونوا متناغمين مع الكلام والمتكلمين أيضاً، بل كانوا يوجهون إليهم انتقادات بسبب الدخول في حقل الكلام^[3].

[1] - انظر: أحمددي ميانجي، علي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، 1374 هـ.ش.

[2] - سوف نرى لاحقاً أن أبان بن تغلب المذكورة مناظرته على سبيل المثال كان ينتمي إلى تيار لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الكلام السائد في تلك المرحلة الزمنية. (انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 622، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم، 1363 هـ.ش).

[3] - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، الاعتقادات، ص 43، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1414 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 92، 1407 هـ.

إن هذه المجموعة من الأصحاب كانوا يذهبون -في ضوء بعض الروايات- إلى الاعتقاد بأن سلوك وطريقة المتكلمين لا يتطابق مع سلوك الأئمة (عليه السلام)، هذا في حين أن الكثير من مناظرات المتكلمين كانت تعقد بحضور الإمام المعصوم (عليه السلام)، بل وكان حتى أسلوب البحث والمناظرة منهم يخضع لنقد وتقييم من قبل الأئمة (عليه السلام)، ويبدو أن سبب هذا الموقف -من قبل الأصحاب- من علم الكلام، يأتي في مسار الدفاع، فيشير تساؤلاً مهماً مفاده: ما هي الخصوصية أو السلوك في مسار الأنشطة الكلامية للكوفيين، التي كانت تدفع بعض الأصحاب إلى نقد أصحاب الكلام والإشكال عليهم؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم القيام بقراءة دقيقة لتيارين معرفيين هاميين في أجواء الكوفة في تلك المرحلة.

التيارات المعرفية والكلامية الإمامية في مدرسة الكوفة

يذهب المحققون المعاصرون -في ضوء الكثير من الشواهد- إلى عدم الشك في أن الكوفة في القرن الثاني للهجرة قد شهدت في الحد الأدنى تيارين «معرفيين» قد اصطفاً في قبال بعضهما؛ هما: التيار الذي أخذ يواجه الكلام والمتكلمين، ولا يُبدي مرونة تجاه هذا المسلك؛ والتيار الذي أخذ إلى الضد من هذه الرؤية يُبدي اهتماماً بالأنشطة الكلامية. إن التيار الأخير الذي أطلقنا عليه عنوان «المتكلمين المنظرين» أو «المتكلمين المحدثين»، قد اشتهر أصحابه -بالمعنى التاريخي والخاص للكلمة وفي تلك المرحلة- بممارسة التكلّم؛ وأما التيار الآخر الذي نطلق عليه عنوان «المتكلمين النصيين» أو «المحدثين المتكلمين»، فإن أصحابه وإن لم يكونوا قد اشتهروا في تلك المرحلة بالكلام، إلا أنهم كانوا -بالمعنى الواقعي والمعاصر للكلام- يمارسون سلوكاً كلامياً بشكل تام.

[1] - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 171، 1407 هـ.

وبطبيعة الحال علينا ألا نغفل عن وجود اتجاه بين بعض الأصحاب في الكوفة، وهو وإن لم يكن اتجاهًا معرفيًا على غرار التيارين السابقين؛ إلا أنه يتخذ في الغالب «سيرة عملية» في المقابلة مع تراث أهل البيت (عليه السلام). ونحن نعبر عن هذا الاتجاه بـ «صرف المحدثين». إن هذه الجماعة بسبب تعبدهم بالنصوص الدينية -ومن بينها الروايات الناهية عن الكلام- كانوا مثل المتكلمين النصيين، لا يبدون مرونة تجاه الكلام والمتكلمين. ولهذا السبب سوف نبحث عن هذا الاتجاه على هامش تيار المحدثين المتكلمين.

وفيما يلي سوف نستعرض الشواهد على هذا الادعاء، ونثبت أن الاختلاف بين تيار المتكلمين المنظرين، والمتكلمين النصيين هو اختلاف في الأسلوب ومساحة الدخول إلى الأبحاث أكثر من أي شيء آخر، ولكن على الرغم من جميع الاختلافات، هناك -في الوقت نفسه- الكثير من التماهي ونقاط الاشتراك، الأمر الذي يحكي عن توافق التيارين السابقين في الأصول والأسس الفكرية الجوهرية للإمامية. إن هذه المشتركات الاعتقادية هي ذات المعتقدات والأفكار التي جعلت كلام الإمامية في الكوفة يقف إلى الضد من كلام المعتزلة وأصحاب الحديث.

إن مقارنة معتقدات الإمامية قياساً إلى تيار الاعتزال وأصحاب الحديث في الكثير من المسائل -من قبيل: المعرفة الاضطرارية، والارتباط بين العقل والوحي، وصفات الفعل وصفات الذات، والقضاء والقدر، والأمر بين الأمرين، والاستطاعة، والعصمة، ودائرة علم الإمام، وما إلى ذلك من المسائل الأخرى^[1]- تثبت هذه النقطة، وهي أنه على

[1] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، ج 1، المكتبة العصرية، بيروت، 1430 هـ.

الرغم من جميع الاختلافات الداخلية بين مختلف التيارات الكوفية، هناك الكثير من نقاط الاشتراك والتماهي في جوهر التفكير بين التيارات الإمامية، ومع ذلك كله يبدو أن الشبه الأهم بين هذه التيارات، هو المبنى المعرفي المشترك الذي سبق أن ذكرناه، وهو المبنى الذي ذهبت على أساسه جميع التيارات الكلامية الإمامية - إلى اعتبار العقل والوحي حجة، ولا يرون إشكالاً في استفادة العقل من هداية المعلمين الإلهيين^[1]، وعلى هذا الأساس يمكن رصد آثار التساؤلات والبحث عن المسائل الفكرية وطلب الإجابة عنها من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ونقل تعاليمهم إلى الآخرين لدى كلا التيارين على درجة واحدة.

إن مقارنة مقتضبة وأولية لروايات وآراء شخص مثل محمد بن مسلم - بوصفه شخصاً متميماً إلى تيار المحدثين / المتكلمين في الكوفة - مع هشام بن الحكم - بوصفه شخصاً متميماً إلى تيار المتكلمين في تلك الحاضرة - يعطي هذا المستوى من الاطمئنان، بأن الأرضية الفكرية لكلا التيارين هي الأحاديث والروايات التي تلقوها عن الإمام المعصوم (عليه السلام).

إن الاعتبار المعرفي للمعلمين الإلهيين بالإضافة إلى العقل، يعمل - في الحقيقة - على تصوير الكوفيين وكأنهم طيف من الرواة يقف المتكلمون في جانب منه، وهم يتعاملون مع الروايات بأسلوب تبيني، وفي الجانب الآخر من هذا الطيف، كانوا يرون التركيز على صيانة ونقل الروايات مناسباً، وإنما تبرز هذه النقطة على نحو أكبر عندما ندرك أن تاريخ الكلام عند أهل السنة كان - بسبب غياب هذا الأصل المعرفي بين المعتزلة وأصحاب الحديث - يشهد على الدوام تيارين من المحدثين

[1] - انظر: الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ص 44، 45، 1372 هـ؛ الكراجكي، أبو الفتح، كنز الفوائد، ج 1، ص 222، دار الذخائر، قم، 1410 هـ.

والمتكلمين، حيث لم يتحمّل أيّ واحد منهما الآخر أبداً، وأما في كلام الإمامية فلا يصح هذا التمايز في مرحلتي مدرسة الكوفة بطبيعة الحال؛ إذ -كما سنرى- إن المنتسبين إلى هذين التيارين كانوا من المحدثين الشيعة، كما أنهم يتمتعون في الوقت نفسه بنشاط كلامي أيضاً^[1]. إن هذه الدقة كانت مبدولة حتى في اختيار التسمية لهذين التيارين أيضاً، حيث يتمّ استعمال مفردتي المحدث والمتكلم.

ثم إن بيان المعارف الاعتقادية كان بدوره عنصراً مشتركاً آخر، يهتم كلا التيارين السابقين بالقيام به، وإن المراد من البيان هو السعي العقلاني من أجل إيضاح المفاهيم والتوصّل إلى الارتباط بينها، وفي هذا المسعى يتمّ لحاظ حل التعارضات المحتملة بين مختلف المفاهيم الاعتقادية والوصول إلى نسبة الأفكار فيما بينها بشكل كامل. إن البيان -بهذا المعنى- هو الخطوة الأولى التي لا غنى للمتكلم عنها في أيّ نوع من أنواع المواجهة؛ وذلك لأن الدفاع الكلامي عن التعاليم الدينية متفرّع عن فهم تلك المعارف، وإن نقل المعارف -التي تمّ فهمها- إلى الغير سوف يتوقّف -بدوره- على بيان تلك المعارف؛ ولهذا السبب فإن إثبات هذا السلوك للمتكلمين المنظرين ليس ضرورياً جداً؛ وذلك لأنهم -بحكم كلامهم- لا مفرّ لهم من هذا الأمر، ومع ذلك كله هناك الكثير من الشواهد على هذا المدّعى، سوف نعمل على بيانها خلال بحث هذا التيار.

ولكن من ناحية أخرى، إن التقارير الأخرى تثبت أن الكثير من المخالفين للكلام في الكوفة كانوا بدورهم يسعون إلى بيان وفهم المعارف بشكل منهجي، وفي الوقت الذي كانوا يخالفون الكلام الشائع

[1] - انظر: الجعفري، محمد رضا، الكلام عند الإمامية: نشأته وتطوّره وموقع الشيخ المفيد منه، مجلة تراثنا، العدد: 30 31، ص 150 184، سنة 1413 هـ.

في تلك المرحلة -التي كان فيها متهماً بالمرء والجدال والابتعاد عن المعارف الخالصة لأهل البيت (عليه السلام) - كانوا متمسكين ببيان المعارف أيضاً. إن هذه الشواهد تثبت أن غير المتكلمين في الكوفة كانوا بدورهم يكتبون الرسائل الكلامية والاعتقادية، وي طرحون الأسئلة العقائدية، ويحملون هاجس الإجابة عن الأسئلة الاعتقادية، بل ينقلون الكثير من الروايات العقائدية أيضاً، وسوف نقدم شواهد هذا الادعاء على هامش دراسة هذا التيار، بيد أن الذي يحظى بالأهمية هو اختلاف هذين التيارين في هذه النقطة من البيان؛ فإن البيان وإن كان هو السلوك المشترك لكلا التيارين المذكورين آنفاً؛ إلا أن كفيته في إعادة قراءة وتحليل التراث الوحياني تُعدّ من مناشئ اختلاف هذين التيارين.

1- تيار المتكلمين المنظرين (المتكلمون المحدثون).

إن تيار المتكلمين المنظرين كان تياراً يؤمن -في قبال المتكلمين النصيين- بالمناظرة والجدل ونقد الأفكار وردّها وإبرامها، وكان يعمل على تنظيم هذا السلوك على أساس منظومة من خارج النص المقدّس. إن هذا التيار كان أول تيار في تاريخ الإسلام يعمل على تعيين «الكلام النظري»، وإن المراد من الكلام النظري هو التفسير والتحليل العقلاني والعُقلائي لمعارف أهل البيت (عليه السلام) ضمن منظومة معرفية، حيث يتمّ السعي -من خلال عرض مفاهيم وأدبيات جديدة- إلى تقديم مبانٍ عقلانية وأسس اعتقادية، وتصوير انسجامها وتناغمها ضمن تنسيقها.

إن النقطة المهمّة في المنظومة المفهومية لهذا التيار تكمن في أن عقلانية هذه المنظومة ليست متأصلة؛ بل إن العقلانية كانت ترى نفسها -على أساس الفكر الجوهرى لارتباط العقل والوحي عند الإمامية على ما تقدّمت الإشارة إليه- في قبال الوحي، وتعمل على تصوير ذلك

بأدبيات مستحدثة.

إن الإصلاح الخارجي لهذه المعارف إنما كان من حيث إن الاكتفاء بمبادئ وأدبيات المتن -بزعم هذه الجماعة- غير كافٍ للتفسير والمواجهة مع الأفكار المنافسة، ومن هنا كان من اللازم تقديم أدبيات في أجواء عقلانية النصّ بوصفها أدبيات أساسية لكي يتمّ فهم المعارف الاعتقادية في ضوءها، ويمكن العثور على هذا الأمر بوضوح في المسار البياني لمتكلمين من أمثال هشام بن الحكم. إن إبداء نظرية المعاني من قبل هشام بن الحكم لفهم الصفات^[1] قابل للتفسير ضمن هذا النموذج؛ إذ يسعى إلى جعل النصّ المقدّس قابلاً للفهم العقلاني، وإن تأويل الإرادة إلى الحركة^[2]، والارتباط بين المعرفة العقلية والمعرفة الاضطرارية^[3]، ونظرية الاستطاعة^[4]، وما إلى ذلك - إنما يقبل التوضيح والبيان على أساس هذا الهاجس.

وعلى كل حال، فإن هذا الحدث التاريخي إنما أسفر عن وجهه للمرة الأولى في الكوفة، بين بعض المتكلمين المحدثين في الكوفة وتيار الاعتزال السني، ومع ذلك كله فإن المباني المعرفية المتفاوتة بين الإمامية والمعتزلة في كيفية الاستفادة من العقل والوحي، هي التي كانت تفصل طريق هاتين الجماعتين ونهجهما، ولا ينبغي الغفلة عن نقطة مهمّة هي أنه على الرغم من التعبير في الوقت الراهن عن أسلوب وطريقة المعتزلة والإمامية بعنوان «العقلانية»، إلا أن تكرار هذه النقطة لا

[1] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

[2] - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 51، وص 308.

[3] - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 58.

[4] - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 52.

يخلو من الفائدة، وهي أن النقطة الفارقة التي تميّز الأسلوب المعرفي لدى الإمامية في مدرسة الكوفة من المعتزلة - بل حتى من المراحل اللاحقة لكلام الإمامية - تكمن في أن المتكلمين المنظرين في الكوفة كانوا يفكرون وينظرون إلى المعارف ضمن إطار محدد، وعلى أساس الأحاديث والمعارف التي يحصلون عليها من مصدر الوحي، وبهذا المعنى كان تنظير المتكلمين في الكوفة «نصيّاً»؛ وهو السلوك الذي كان - على أساس الرؤية المعرفية الخاصة بالإمامية - يؤمن بالتفسير العقلاني للمعتقدات الدينية في ضوء النص المقدّس، ويعمل على تحقيق ذلك^[1].

إن هذا الإطار والمنهج في كلام الإمامية مال بالتدريج في بغداد إلى جهة تيار الاعتزال؛ إلى الحدّ الذي أخذت معه المعارف الوحيانية تلعب في الغالب دور المؤيد، بدلاً من أن يكون لها دور حاسم ومحوري في هذا الشأن.

إن الدراسات الاكتشافية والتنقيبية حول هذا التيار، تكشف النقاب عن عدد من الخطوط الفكرية والداخلية بين هذا التيار، حيث يطلق عليها كُتّاب المقالات عنوان «الأصحاب»، وتم الحديث - من بين هذه التيارات الجزئية في الغالب - عن أسماء وأوصاف أربع شخصيات كوفية متميّزة، وهم كل من: زرارة بن أعين، ومؤمن الطاق، وهشام بن سالم، وهشام بن الحكم، ومن بين هؤلاء يُعدّ المنهج والخط الفكري لزرارة بن أعين هو الأقدم من الناحية الزمنية، وأما الخط الكلامي لهشام بن الحكم فله التقدّم على جميع الخطوط الفكرية السابقة، من حيث غزارة الإنتاج على مستوى التنظير والآثار العلمية وكثرة التلاميذ.

[1] - لقد تمّ بيان شواهد هذا الادعاء في مقالة لكاتب السطور في طريقها إلى النشر، بعنوان: «نظريه پردازی متن اندیش در مدرسه کلامی کوفه» (التنظير النصّي في المدرسة الكلامية في الكوفة).

1 / 1 - الخط الفكري لزرارة وآل أعين

زرارة بن أعين الشيباني، من أصحاب وتلاميذ الإمام محمد الباقر عليه السلام، والإمام جعفر الصادق عليه السلام، فقيه ومتكلم وأديب كوفي^[1].

إن حجم تناقل الروايات بين أبناء أسرته من جهة، والوفاء إلى الأفكار الخاصة بزرارة من قبل هذه الأسرة من جهة أخرى؛ يجعلنا نقف أمام مجموعة متماسكة من الأشخاص بين متكلمي الإمامية الأوائل، يُعدّ زرارة وأفكاره محوراً لذلك الاتجاه الفكري، وإن آراءه الخاصة ونظرياته الفذة - لا سيما في مسألة الاستطاعة والقدر، والأفعال الإلهية، والإيمان والكفر، والمعرفة، والتحديث، وما إلى ذلك - قد أبرزته بوصفه واحداً من أشهر علماء الشيعة في تلك المرحلة، وتبعاً لذلك فقد اشتملت المصادر على مجموعة من الأحاديث والروايات بعضها في مدحه والثناء عليه، والأخرى في ذمه والقدح فيه^[2].

إن الرؤية الأهم والأكثر إثارة للجدل حول زرارة بن أعين واتجاهه الفكري، هي رؤيته في مسألة «الاستطاعة»، فقد أثارت رؤيته هذه ضجة في الكوفة، وأدت في نهاية المطاف إلى استياء الإمام عليه السلام منه، ومع ذلك فقد بقي زرارة مصرّاً على رؤيته في هذه المسألة^[3]. إن رؤيته في هذه المسألة تقف إلى الضدّ من نظرية هشام بن الحكم، وكانت تختلف إلى حدّ ما عن نظرية مؤمن الطاق وهشام الجواليقي أيضاً^[4]، وقد ألف

[1] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 175، رقم: 263، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1365 هـ ش.

[2] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 1، ص 345، رقم: 208 و 235، 1363 هـ ش.

[3] - انظر: المصدر أعلاه، ص 340، رقم: 127 و 234.

[4] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم

زرارة كتاباً في الاستطاعة والجبر أيضاً^[1]، وقد تمّ تسجيل فرقة باسمه تحمل عنوان «الزرارية» في آثار المؤرّخين للمذاهب والفرق أيضاً^[2]؛ الأمر الذي يحكي عن وجود اتجاه فكري خاص له ولأصحابه.

وبعد زرارة بن أعين يُعد أخوه الأكبر حُمران بن أعين من أشهر الأشخاص في هذه الجماعة، وهناك الكثير من الروايات حول قدرته وقوّة عارضته في مجالس المناظرة^[3]، وقد تمّ تبويب رواياته العقائدية في المصادر الروائية الأصلية للإمامية، ولا سيّما رواياته في باب الفرق بين الإمام والنبي^[4]، وإثبات الصانع^[5]، وما إلى ذلك.

ويُعد عبد الله بن بُكير بن أعين من الشخصيات الشهيرة الأخرى في هذه الأسرة، وهو من أشهر المحدثين، ومن أصحاب الإجماع، وكان مفكراً في الكلام أيضاً، وقد ذكره الأشعري في عداد هشام الجواليقي وزرارة بن أعين ومحمد بن حكيم، ونسب إليه رأياً مشابهاً لرأي زرارة بن أعين في مسألة الاستطاعة^[6]. وتقع رواياته الاعتقادية في الغالب ضمن

حسين زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.

[1] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 175، رقم: 463.

[2] - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفرق، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 76، دار المعرفة، بيروت، 1429 هـ.

[3] - انظر على سبيل المثال: العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 66، ص 3، وج 23، ص 9.

[4] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 169، 171، 1407 هـ.

[5] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 295، 1398 هـ.

[6] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

حقل الإيمان والكفر^[1]، والاستطاعة^[2]، وغيبة إمام العصر^[3]، والتوحيد والعدل^[4].

وقد عدّوا عبد الملك بن أعين من أصحاب الإمام الباقر^{عليه السلام} والإمام الصادق^{عليه السلام} أيضاً^[5]، وإن لم يكن قد أدرك حضور هذين الإمامين العظيمين ' بمقدار حضور أخويه زرارة وحمران ابني أعين، بيد أن صلته بالمعصومين^{عليهم السلام} قد أتاحت له الحصول على الإجابة عن الكثير من أسئلته^[6].

وأخيراً يعدّ عبد الأعلى بن أعين بدوره فقيهاً من أصحاب الإمام محمد الباقر^{عليه السلام} والإمام جعفر الصادق^{عليه السلام} أيضاً، وكان عبد الأعلى مثل زرارة بن أعين من أصحاب الكلام والجدل والمناظرة، وكان في هذا الشأن يحمل وصية من قبل الإمام جعفر الصادق^{عليه السلام}^[7]، وقد روى بدوره بعض الروايات في باب الاستطاعة^[8] والمعرفة^[9] وما إلى ذلك أيضاً.

- [1] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 2، ص 384، 1407 هـ.
- [2] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 258، 1398 هـ.
- [3] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 337، 339، 1407 هـ.
- [4] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 328، 1398 هـ.
- [5] - انظر: الزراري أبو غالب الكوفي، أحمد بن محمد، رسالة أبي غالب إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين: تحقيق: محمد رضا الحسيني، ص 132، 135، مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية، قم، 1369 هـ.
- [6] - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 100، 1407 هـ.
- [7] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي =الرجائي، ج 2، ص 610، رقم: 578، 1363 هـ ش.
- [8] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 351، 1398 هـ.
- [9] - انظر: المصدر أعلاه، ص 412.

1 / 2- الاتجاه الكلامي لهشام بن سالم.

بعد زرارة يُعدّ أبو محمد هاشم بن سالم الجواليقي الجعفري -من الأصحاب الكبار للإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم² - من كبار المتكلمين في الكوفة^[1]، وهناك تقرير فرقة باسمه تحت عنوان «الجواليقية» في فهارس ومصادر الفرق، وقد كان لهذه الفرقة حضور كلامي مؤثر في عصر المهدي العباسي^[2]، وبطبيعة الحال لا يمكن لنا الادعاء بأن اتجاهه الفكري كان بقوة وثراء الاتجاه الذي أسسه هشام بن الحكم، ولكن يمكن القول إن الجواليقي كانت له شعبية واسعة في صلب التفكير الإمامي في الكوفة، وعلى كل حال فإن حضوره في سلسلة طرق الحديث^[3]، وتمثيله لسكان الكوفة في تعيين الإمام بعد الإمام الصادق^[4]، وتواجده في مجالس المناظرة مع كبار المتكلمين^[5]، وتأليف الكتب والرسائل الكلامية المقبولة^[6]، وتقرير أنواع عقائد فرقة الجواليقية^[7] - يثبت اعتباره ومنزلته في الكوفة. وبالإضافة إلى ذلك كله فإن مناظراته ودفاعه عن المعتقدات الإمامية -وعرض المباني والبيان

[1] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 434، رقم: 1165.

[2] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 542، رقم: 479، 1363 هـ ش.

[3] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 100، ح: 3، 1407 هـ.

[4] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 565، رقم: 502، 1363 هـ ش.

[5] - انظر: المصدر أعلاه، ج 2، ص 564، رقم: 500.

[6] - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: عبد العزيز الطباطبائي، ص 493، رقم: 782، مكتبة المحقق الطباطبائي، قم، 1420 هـ.

[7] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، ج 1، ص 46، وص 51، 53، 1430 هـ.

العقلاني لتلك المعتقدات- تعدّ بدورها من بين جهوده في هذا المجال.

إن التقريرات الواصلة عن نظريات الكوفيين في كتاب الأشعري وإن كانت تثبت بوضوح أن الجواليقي لا يمتلك اليد الطولى في جميع مسائل دقيق الكلام وجليله -على العكس من هشام بن الحكم- إلا أنه كان نشطاً على المستوى الفكري في مسائل وموضوعات من قبيل المعرفة الاضطرارية^[1]، والاستطاعة^[2]، وحقيقة أعمال الإنسان^[3]، وما إلى ذلك، وكانت له آراء خاصة في هذه المسائل، وعلى الرغم من ذلك، لم يتمّ التعريف بالاتجاه الفكري لهشام بن سالم الجواليقي كما تمّ التعريف بالمذهب الكلامي لهشام بن الحكم؛ وإن معلوماتنا عن الأتباع الذين ساروا على منهجه الفكري شحيحة جداً، بيد أن هذا المدعى لا يعني أن اتجاهه الفكري لم يكن يتمتع بالمقبولية والشعبية؛ وذلك لأن حجم الروايات المنقولة عنه تبلغ حوالي أربعة أضعاف المروي عن هشام بن الحكم تقريباً، وأن تلقي أحاديث هشام بن سالم الجواليقي بالقبول من قبل تيار المحدثين المتكلمين -وهو التيار الذي يحتل مساحة كبيرة من المدرسة الفكرية للكوفة- يدلّ على مقبولية أفكاره من قبل عموم الأصحاب في الكوفة.

ويمكن تعقّب الاتجاه الفكري لهشام بن سالم الجواليقي، وامتداده لدى: محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم الأنباري، وحسن بن محبوب، ويعقوب بن يزيد، وأحمد بن أبي نصر البنظري، وآخرين؛ وكيف انتقل هذا التراث الفكري إلى مدرسة قم^[4].

[1] - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 58.

[2] - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 52.

[3] - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 53.

[4] - انظر: گرامي، سيد محمد هادي، نخستين مناسبات فكري تشيع (النشاطات الفكرية

1 / 3- الاتجاه الكلامي لمؤمن الطاق.

وبعد زرارة بن أعين، وهشام بن سالم الجواليقي، يأتي تسلسل مؤمن الطاق في المرتبة الثالثة بوصفه من أهم المتكلمين في المدرسة الكلامية في الكوفة، واسمه الحقيقي هو أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان^[1]، ولكنه قلماً يُعرف بهذا الاسم، وإنه -خلافاً لسائر المتكلمين المعروفين الذين لم تكن لهم سابقة عريقة في الإسلام والتشييع- قد ترعرع في أسرة شيعية معروفة بحبها للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام^[2]، ويمكن الإشارة -من بين خصائصه- إلى: بيان الأبحاث الحرة مع أتباع مختلف النحل الفكرية، والمعلومات الدينية الكثيرة والزاهرة، والحضور الذهني، وحدة الذكاء، وتوظيف روح النقد والقدرة على البيان، والجرأة والاندفاع في بيان المطالب، وما إلى ذلك^[3]، وقد وصلتنا عنه مناظرات رائعة وجميلة في أصول الاعتقاد، بالإضافة إلى العديد من الآثار^[4] -وكلها في حقل علم الكلام تقريباً- وهي -بالإضافة إلى تصريح الأئمة الأطهار عليه السلام- وسائر أصحاب المعاصرين له- تثبت أن مؤمن الطاق (أبا جعفر)

الأولي للتشييع، ص 105، انتشارات دانشگاه إمام صادق (عليه السلام)، طهران، 1391 هـ ش. (مصدر فارسي).

[1] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 325، رقم: 886.

[2] - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قیومی إصفهاني، ص 146، وص 182، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1373 هـ ش.

[3] - انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 424، 426، 1363 هـ ش؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 174، ح: 5، 1407 هـ.

[4] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 325، 326؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: عبد العزيز الطباطبائي، ص 407، رقم: 782، 1420 هـ؛ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تصحيح: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، ج 1، ص 186، دار المعرفة، بيروت، 1421 هـ.

كان متبحراً وضليعاً في علم الكلام.

إن التنقيبات الأولى عن الأفكار والآراء الكلامية لمؤمن الطاق، تضع أمامنا هذه النقطة القائلة بعدم وجود شرح كبير في الآراء بينه وبين أمثال زرارة وهشام بن سالم الجواليقي، وتشير تقارير الأشعري بوضوح إلى أن مؤمن الطاق في أهم المسائل الكلامية في تلك المرحلة -من قبيل: المعرفة الاضطرارية، والاستطاعة، وحدوث العلم الإلهي، والتقدير، وما إلى ذلك من المسائل الأخرى- كان متماهياً مع المجتمع الشيعي بأكمله، وليس بينه وبين المجتمع الشيعي أدنى اختلاف في الأفكار المتعارفة، ولم يرد بحقه أي اتهام أيضاً^[1].

إن هذه النقطة -بالإضافة إلى ما تظهره من اعتداله الفكري- تنشأ في الغالب من أنه قلما يظهر نفسه بوصفه مُنظراً في حقل الكلام، ويُؤثر أن يبرز بوصفه متكلماً مدافعاً. إن نمط مناظرات مؤمن الطاق تشهد بوضوح أنه لا يسمح للخصم بالاستيلاء على أسسه الفكرية، لكي لا يتمكن من السيطرة عليه بأسلوب فني، بيد أن هذه النقطة -على الرغم من روعتها وظرافتها- هي التي حشرت شخصيته الكلامية لتبقى في دائرة الجدل والمناظرة، وهناك شواهد في روايات الشيعة تشير إلى أن الإمام الصادق عليه السلام بشكل خاص قد حذّره من استخدام الأساليب غير المشروعة في مقام المناظرة والجدل، وإن نظرة عابرة إلى الانتقادات الواردة عليه من قبل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، تثبت بوضوح أن هذه الانتقادات لم تكن ناظرة إلى محتوى تفكيره، وإنما هي تستهدف أسلوبه الكلامي فقط^[2].

[1] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، ج 1، ص 48، وص 52 53، 1430 هـ.

[2] - انظر: أقوام كرباسي، أكبر، وسبحاني، محمد تقي، «مؤمن الطاق و روش كلامي او» (مؤمن الطاق وأسلوبه الكلامي)، مجلة: كلام اسلامي، العدد: 85، ص 81، سنة 1392 هـ. ش. (مصدر فارسي).

وعلى الرغم من ذلك كله، يمكن العثور في ذات هذه التقارير على حلقة من الأفراد لمؤمن الطاق^[1]، وهي الحلقة التي ورد التعبير عنها في المصادر المتأخرة عن الأشعري، باسم وعنوان «النعمانية»^[2] أو «الشیطانية»^[3]، إلا أن أعضاء هذه الحلقة الفكرية ليسوا مجهولين فحسب، بل ليس هناك شواهد للتعرف عليهم.

1 / 4- الخط الفكري لهشام بن الحكم.

يمكن القول -بكل ثقة- بأن هشام بن الحكم وتياره الفكري، هو المنظم الأصلي للتيار الكلامي التنظيري، إن أبا محمد هشام بن الحكم هو المتكلم الإمامي الأبرز في عصر الإمام الصادق والإمام الكاظم⁷. كان هشام بن الحكم قبل اعتناق مذهب الإمامية ينتمي إلى المذهب الجهمي^[4]، وهناك بعض التقارير التي تشير إلى صلاته الفكرية مع أشخاص من أمثال أبي شاعر الديصاني -من كبار الثنوية- أيضاً^[5]، وعلى هذا الأساس؛ حتى لو صحّت هذه التقارير، فهي إنما يجب أن تعود إلى مرحلة قصيرة من بداية حياته وشبابه؛ وذلك لأنه قد التحق بأصحاب الإمام الصادق عليه السلام في شرح شبابه.

يبدو أن اشتهار هشام بن الحكم يعود -قبل كل شيء- إلى تنظيره وجهوده في تنقيح المباحث الكلامية، وليس من المستغرب أبداً لو

[1] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

[2] - انظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج 1، ص 218.

[3] - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفرق، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 77، 1429 هـ.

[4] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 527، رقم: 476، 1363 هـ ش.

[5] - انظر: الخياط، أبو الحسين، الانتصار، ص 83، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

ادعينا أنه قد عمل بين الإمامية على تكميل مسار في الكلام، قلما تمتع به المتكلمون الآخرون حتى تلك المرحلة والحقبة الزمنية، وهذا الأمر لوحده يكفي لإثارة الكثير من الحساسيات تجاهه بين المحدثين الشيعة، وحتى بين المتكلمين منهم، وإن ظهور التنافس والاختلاف بينه وبين الجبهتين الداخلية والخارجية للإمامية في أكثر المسائل ومباحث دقيق الكلام وجليل الكلام - يؤيد هذه المقولة بوضوح. إن نظرة نلقيها إلى مجموع المعتقدات الكلامية لهشام بن الحكم في كتب المقالات والروايات التاريخية بشأنه؛ تثبت بوضوح أنه كان يمتلك في أغلب المسائل وأبحاث المجتمع العلمي لعصره - آراء ونظريات خاصة، بل وحتى مختلفة مع أبناء مذهبه أيضاً^[1].

ومن ناحية أخرى، فإن المعطى الفكري والجهد الكلامي الواسع لهشام بن الحكم -بالإضافة إلى الرسائل الاعتقادية والمناظرات العلمية- قد امتدّ إلى أقصاه في أجيال من تلاميذه، خلافاً لأشخاص من أمثال مؤمن الطاق وهشام بن سالم الجواليقي؛ إذ لم يكن لهما عقب فكري؛ فقد تمكن هشام بن الحكم من بناء حلقة من التلاميذ والمتكلمين من حوله، وأن يؤسس لتيار فكري / كلامي تمّ تسجيله باسمه في التاريخ وامتد لجيلين بعده عند أفول نجم المدرسة النظرية في الكوفة. إن أصحاب الملل والنحل غالباً ما يعبرون عن هذا التيار باسم «أصحاب هشام» أو «الهشامية»^[2]، تذكيراً بتبعية هذا التيار الفكري لهشام بن الحكم.

[1] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، قسم اعتقادات الروافض، 1430 هـ.

[2] - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفرق، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 71، 1429 هـ.

وعلى كل حال، ينبغي تتبع أهم المعتقدات الكلامية لهشام بن الحكم، في حقل التوحيد، والعلم الإلهي، والاستطاعة، والمعرفة العقلية والاضطرارية، والإمامة والنصّ عليها، والتحديث، والعصمة. وثمة قرارات عن تنظيراته وآرائه في حقل دقيق الكلام في ردّ نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، والطفرة، وتعريف الإنسان وما إلى ذلك^[1].

إن التيار الفكري لهشام بن الحكم قد امتدّ بشكل أكبر بين أشخاص من أمثال: علي بن منصور، وأبي مالك الحضرمي، ومحمد بن خليل السكاك، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، ولقد تم التعريف بهذا الاتجاه الفكري في مختلف الآثار، الأمر الذي يغنيا عن إعادة قراءته من الناحية العملية^[2]. إن المهم في هذا الاتجاه الفكري هو وجود كمية كبيرة من التنظيرات الكلامية، والردود، والمناظرات، الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود تيار كبير في حقل الكلام، والدفاع عن المعتقدات الدينية.

أقول التيار الكلامي التنظيري في الكوفة.

إن هذه المقالة لا تتسع لبحث أسباب وعلل أقول التيار الكلامي التنظيري في الكوفة، وإنما هذا يحتاج إلى مقالة أخرى، ومع ذلك يمكن أن نعدد فهرسة بالأدلة والأسباب الداخلية والخارجية؛ لنثبت ما هي الأسباب التي وضعت حداً ونهاية لهذه المنظومة العلمية العملاقة لعلم الكلام في الكوفة. فمن بين هذه الأسباب ما يأتي:

[1] - انظر: أسعدي، علي رضا، هشام بن حكم (هشام بن الحكم)، ص 57 240، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 1388 هـ ش. (مصدر فارسي).

[2] - انظر: گرامي، سيد محمد هادي، نخستين مناسبات فكري تشيع (النشاطات الفكرية الأولى للتشيع)، ص 72، 1391 هـ ش. (مصدر فارسي)؛ سامي النشار، علي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص 883، 2008 م.

أ - صعوبة التنظير على أساس النصّ المقدّس، وحضور العقلانية في حقل منهج المعرفة الدينية.

ب - صعوبة واستصعاب الكثير من المفاهيم والمعارف الدينية، على ما هو المروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، في قوله: «إن حديثنا صعب مستصعب»^[1].

ج - تحذيرات ونصائح الأئمة عليهم السلام للمتكلّمين بالتزام الدقّة في أسلوب التكلّم^[2].

د - إيجاد بعض المحدوديات والقيود من قبل أهل البيت عليهم السلام على بيان بعض المعارف، مثل الأبحاث المرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى، أو القضاء والقدر^[3].

هـ - الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام في ذمّ الكلام.

و - حداثة علم الكلام في مدرسة الكوفة.

ز - تأثير الضغوط السياسية للحكومة وأجهزة الدولة على المتكلّمين، وما إلى ذلك^[4].

[1] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 401، ح: 3، 1407 هـ. «عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان...».

[2] - انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 429، رقم: 331.

[3] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 454 455، ح: 1 و2 وغيرهما.

[4] - انظر: المرزباني الخراساني، مختصر أخبار الشعراء الشيعة، إعداد: الشيخ محمد هادي الأميني، ص 88 100، شركة الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1413 هـ.

هذه من بين الأسباب التي أدت إلى أفول علم الكلام في مدرسة الكوفة، ولكن على الرغم من ذلك كله، هناك الكثير من خلّص أصحاب الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، كانوا يتعلمون الكلام تحت إشراف الأئمة أنفسهم^[1]؛ وهو كلام كان يسعى -خلافًا للتيار المعتزلي المنافس- إلى أن يبقى وفيًا لكلام أهل البيت (عليهم السلام)، وأن يمارس التنظير على أساس النص، ويقدم المباني العقلانية لأبحاثه في إطار نظام وأدبيات جديدة، وعليه فإن هذا الاتجاه والتيار المهم على الرغم من ازدهاره وتخريجه للكثير من المتكلمين بسبب الفضاء المفتوح في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) وتشجيعه عليه؛ حتى سجل لنفسه بلوغ مرحلة الذروة في التاريخ، إلا أن المعضلات والصعوبات الآنفة ذكرها وضعت بعض التشكيكات والتساؤلات أمام الأصحاب، وأدت -من الناحية العملية- إلى الانهيار الداخلي لتيار الكلام العقلاني والتنظيري عند الإمامية، وأما من الناحية الأخرى فنجد أن التيار الكلامي للمتكلمين المتمحورين حول النص قد واصل حضوره في مدرسة قم.

2- تيار المتكلمين النصيين (المحدثون المتكلمون).

إن بعض المحدثين المتكلمين هم من رواة الحديث في الكوفة، من الذين كانت لهم توجهات فكرية وأساليب ينسجمون فيها مع بعضهم، وهناك تقارير عن ارتباط أتباع هذا التيار ببعضهم، الأمر الذي يثبت مدى انتمائهم وعمق ارتباطهم ببعضهم^[2]. إن هذه الحكاية قابلة للطرح

[1] - انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 429، رقم: 331.

[2] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 1، ص 347، رقم: 215 و 219. حيث نشاهد في رواية مأثورة عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، تماهياً وانسجاماً بين بريد بن معاوية، وأبي بصير، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين من أتباع هذا التيار. وانظر أيضاً: السيد الموسوي الخوئي، أبو القاسم، معجم

بالنسبة إلى الكثير من الرواة والمحدثين في الكوفة، ومن هنا لا يبقى هناك أي شك أو تردد في أنهم يؤسسون لتيار فيما بينهم، وهناك بعض الجهود المبذولة من أجل التعرف على أسماء وأشخاص هؤلاء الأفراد؛ الأمر الذي يغنيا -في الجملة- عن بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن^[1]، إلا أن الشيء الغائب في معرفة جميع التيارات الآنفة ذكرها - هو السلوك الكلامي لهذا التيار؛ وذلك لأن بعض هذه التحقيقات لا يؤمن في الأساس بالنشاط الكلامي لهذا التيار.

سبق أن أشرنا إلى أن هذا التيار بدوره -مثل المتكلمين المنظرين- له يد في بيان المعارف أيضاً، بيد أن النقطة الجوهرية في المسار البياني لهذا التيار المعرفي هو أن أنصاره لم يكونوا يستسيغون الإعراض عن أطر وأدبيات الروايات في بيان المعارف، وكانوا يسعون في المسار البياني إلى التمسك بالنص وإلى التشبث بنظام المعارف الاعتقادية أيضاً، وكأن أتباع هذا التيار كانوا يسعون إلى تحقيق هذا الأمر المهم من خلال البيان والتحليل الداخلي للنص والمنظومة المعرفية، ويمكن القول: إن أتباع تيار المحدثين المتكلمين كانوا يعتقدون بأنه لو تم فهم التراث العقائدي بشكل صحيح ومنظم؛ فسوف نكون في غنى عن البيانات الخارجية، ولن تكون هناك حاجة إلى منظومة من خارج أطر المعارف الدينية.

وفي الحقيقة ليس هناك أي شاهد في البين يثبت أن هذا التيار كان

رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج 3، ص 290، رقم: 1673، ج 17، وص 227، رقم: 11779 و 11784، وج 7، ص 218، رقم: 4662. كما تحكي بعض التقارير عن الاتحاد في بعض عقائدهم. (انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 1، ص 240، رقم: 437، 1363 هـ ش).

[1] - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ترجمة: سالمة صالح، ج 1، ص 447 474، 2008 م؛ غرامي، سيد محمد هادي، نخستین مناسبات فکری تشیع (النشاطات الفكرية الأولى للتشیع)، ص 109 63، 1391 هـ ش. (مصدر فارسي)

يسعى إلى بيان العقائد من خلال الاستفادة من مفردات ومصطلحات من خارج النص المقدس، أو أن يعمل على توظيف نظام معرفي آخر لفهم ذلك النص. إن الذي تبقى من هذا التيار لا يعدو النصوص والروايات التي انتقلت إلى الأجيال اللاحقة تباعاً، وهذا الأسلوب هو الذي دعا البعض إلى القول بأن سلوكهم يمثل نوعاً من «النزعة النصية».

إن السلوك النصي لهذا التيار وإن كان يتم تحويله من قبل بعض من أمثال صرف المحدثين^[1]، إلى مجرد نقل بسيط، إلا أن الكثير من المتممين إلى هذا الاتجاه فكرياً قد جسدوا سلوكاً مختلفاً عن مجرد النقل البسيط لرواية اعتقادية ما؛ وهو سلوك يحكي عن فهم عميق وتفقه من قبلهم للروايات الاعتقادية.

ويمكن القول: إن هذا التيار بدوره كان يذهب -على أساس النموذج الإمامي للارتباط بين العقل والوحي- إلى الاعتقاد بأن منظومة المعارف الدينية تحتوي على مفردات ومصطلحات واستدلالات خاصة بها، ويمكن فهمها من خلال التدبر وهداية وإرشاد الأولياء الإلهيين، والشاهد على هذا المدعى هو أن هذا التيار -على خلاف المتكلمين المنظرين- كان يسعى في حدود الإمكان إلى الابتعاد عن الجدل والبحث والمناظرات الخارجية، بل وربما اعتبروا ذلك مخالفاً لسيرة أهل البيت^[2]، ثم إن سبب هذا السلوك يعود -قبل كل شيء- إلى أن الدخول من خارج النص إلى حقل البيان، يؤدي -بزعمهم- إلى الجدل والمراء، ومن طبيعة الجدل والمناظرة أن تتم الاستفادة فيهما من الألفاظ والبراهين وحتى الأنظمة المعرفية الأخرى أيضاً، والشاهد على هذا الادعاء أن هؤلاء كانوا يرون أن الكثير من المتكلمين قد سقط في هذا الفخ،

[1] - سوف يتم التعريف بهذا الاتجاه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

[2] - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، الاعتقادات، ص 43، 1414 هـ.

وكانوا يشتكون إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من المحتوى الذي يقدمه هؤلاء المتكلمون، ومن الأساليب التي يعتمدونها في استنباط المعارف والمفاهيم^[1]. ثم إن روايات نفي الكلام في الأساس، وروايات الدعوة إلى تجنّب الجدل والمناظرة، إنما كان يتم طرحها في الغالب من قبل هذا التيار لهذا السبب^[2].

ومن ناحية أخرى تشير التساؤلات وطرح الأسئلة العميقة من قبل أنصار هذا التيار على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)؛ إلى أن الذهنية التحليلية لهؤلاء الأشخاص كانت تسعى إلى رفع المشاكل الدقيقة والتفصيلية؛ وربما حتى التناقضات التي تجلّت لهم من خلال مواجهة التراث الاعتقادي لأهل البيت^[3] (عليهم السلام)، ولا يخفى أن الدخول في مضمار الأسئلة العقائدية مع الإمام المعصوم (عليه السلام) إنما ينبثق من هاجس التبيين في حقل المعرفة الدينية.

إن هذه التساؤلات والإبهامات، لم تكن تطرح بالضرورة من قبل التيارات المنافسة، بل ربما كان التعمّق في الروايات والمعارف هو الذي يخلق أرضية لطرح بعض الأسئلة من قبل الإصحاب، ومطالبتهم

[1] - انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 1، ص 358، ح: 233، 1363 هـ ش.

[2] - باب النهي عن الكلام والجدال والمرء في الله عزّ وجل قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا زياد إياك والخصومات، فإنها تورث الشك، وتحبط العمل، وتردي صاحبها...». (انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 456، 1398 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 92، 1407 هـ).

[3] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، عيود أخبار الرضا (عليه السلام)، تصحيح: مهدي لاجوردي، ج 1، ص 56، نشر جهان، طهران، 1378 هـ ش؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 11، 1407 هـ؛ الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (عليهم السلام)، تصحيح: محسن كوجه باغي، ج 1، ص 317، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، 1404 هـ.

بالحصول على أجوبة شافية عن هذه الأسئلة.

ثم إن المواجهة الخارجية بدورها، وإن لم تكن تمثل الوجه الأصلي لهذا التيار، ولكنها كانت تمثل -على كل حال- ردوداً ورسائل وانتقادات ومناظرات وغير ذلك، واستجابة للمطالب العامة للفضاء السابق ذكره، الذي كان يسعى إلى الإجابة -من داخل المنظومة ومقيّداً بمعطياتها الداخلية- عن الانحرافات والمشاكل.

إن هذا التيار -في المواجهة مع أفكار الخصوم، بدلاً من اتخاذ الموقف النقدي والجدلي- كان يعمل على كتابة مختلف الرسائل الاعتقادية، من قبيل: البدء، والمعرفة، والقضاء والقدر، وما إلى ذلك، حيث كان كل واحد من هذه المسائل يمثل في الواقع جواباً عن واحد من التحديات الفكرية في ذلك العصر^[1]، ومع ذلك كله فإن الأسلوب الأصلي لهذا التيار كان يتمثل في تقديم المباني العقائدية في إطار نقل الحديث، ويتمّ من خلال هذه النافذة، وبطبيعة الحال فقد كانت هذه الرسائل -في العادة- عبارة عن مجموعة من الروايات في المسائل الاعتقادية، وقد انتقلت بشكل رئيس إلى مدرسة قم^[2].

ومع ذلك كله: فمن الواضح أن التيار الذي يجعل المحورية للنص، ويعمل على تظهير وإبراز الروايات الناهية عن الكلام^[3]؛ لا

[1] - للوقوف على نماذج من رسائل أنصار هذا التيار، انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 214، رقم: 559؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قیومی إصفهاني، ص 243، رقم: 316، 1373 هـ ش؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: عبد العزيز الطباطبائي، ص 46، 1420 هـ.

[2] - انظر: الطالقاني، السيد حسن، «مدرسه كلامي قم» (المدرسة الكلامية في قم)، مجلة: نقد ونظر، العدد: 65، ص 66، 90، 1391 هـ ش. (مصدر فارسي).

[3] - انظر على سبيل المثال: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)،

يسعى -بالضرورة- إلى فهم المعارف الدينية بمعزل عن الالتفات إلى المباني العقلية.

إن الكثير مما نقله هؤلاء المحدثين المتكلمين من روايات كتاب العقل، يظهر بوضوح أن هذا التيار بدوره -مثل التيار الكلامي التنظيري- كان ينظر إلى المضامين الاعتقادية بوصفها تراثاً معرفياً وعقلياً، وكان يعتبر الجوهر الداخلي للمعارف الدينية عقلياً^[1]؛ غاية ما هنالك أن هذا التيار يذهب -في الوقت نفسه- إلى الاعتقاد بكفاية ذات النص المقدس لفهم الكتاب، وأن الإمام عليه السلام هو الذي يبين المطالب ببيانه وأسلوبه العقلي^[2]، وعلى هذا الأساس، لن تكون هناك حاجة إلى المزيد من البيانات من خارج النص، ومن هنا فقد كانوا يقولون بأن الرسالة والمهمة الرئيسة لهذا التيار، هي الفهم الدقيق للمعارف واكتشاف المنظومة المعرفية من داخل الروايات. ومن الواضح أن مخاطب هذا الاتجاه يمكن أن يكون هو مجتمع المؤمنين، ولا شك -بطبيعة الحال- في أن هذا المخاطب لا يحتاج إلى التحليلات العامة من خارج النص، ويطلب انسجام وتماهي معتقداته من داخل النص.

إن الحجم الكبير من الروايات الاعتقادية الماثورة، لا يأتي بوصفه دليلاً فحسب، بل بوصفه شاهداً على هواجس واهتمامات التابعين لهذا التيار بالأبحاث الاعتقادية، من ذلك على سبيل المثال: أن ما يزيد

ج 2، ص 424، 1363 هـ ش.

[1] - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، كتاب العقل والجهل، 1407 هـ.

[2] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 2، ص 424، 1363 هـ ش. إن روايات من هذا القبيل، والتي تقول: «شرقاً أو غرباً؛ لن تجدوا علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت». يمكنها أن تكون شاهداً على هذا الأمر.

على ثلثي روايات أبي بصير يتألف من الروايات العقائدية^[1]، وأن نصف روايات زرارة بن أعين^[2]، ومقداراً كبيراً من روايات محمد بن مسلم هو من الروايات الكلامية^[3].

إن هذا التيار على الرغم من تنصّله عن عنوان التكلّم، واستعماله لهذا العنوان في نقد التيار المنافس، إلا أن مواجهته لم تنطلق من الحيثية الدفاعية للمتكلمين، وإنما كان النقد يتجه في الغالب إلى أسلوب ومنشأ هذا الدفاع، ومع ذلك كله فإن ذات هذا التيار بالمعنى المعاصر للكلام، كان يعمل على تجسيد سلوك كلامي بكل ما للكلمة من معنى، وعلى هذا الأساس تمّ إطلاق عنوان «المتكلمين المتمحورين حول النص» على هذا التيار.

يمكن الإشارة من بين أهم الأشخاص المؤسسين لهذا التيار، إلى أبان بن تغلب بن رياح الكوفي (م: 141هـ). إن تعريفه الخالد والشهير للتشيّع، يكشف بصدق عن منهجه وأسلوبه الفكري في هذا التيار^[4]، ولا يبعد أن يكون أمر الإمام الصادق إياه بمناظرة أهل المدينة، متجهاً في الغالب إلى معنى الإخبار والفتوى، وليس الجدل والمرء في العقائد^[5].

[1] - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند أبي بصير، دار الحديث، قم، 1383 هـ ش.

[2] - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند زرارة بن أعين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1413 هـ.

[3] - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند محمد بن مسلم الثقفي الطائفي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1375 هـ ش.

[4] - «الشيعية الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله ﷺ أخذوا بقول علي عليه السلام وإذا اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد (عليه السلام)» (انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 12، رقم: 7).

[5] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 2، ص 622، 1363 هـ ش.

إن الكثير من رواياته قد وصلت إلينا على شكل أسئلة ألقاها على الإمام عليه السلام؛ وهي أسئلة في باب التوحيد، والإمامة، وعدد الأئمة^[1]، والمهدوية^[2]، والرجعة^[3]، وغير ذلك من المسائل الاعتقادية^[4].

وقد كان يُريد بن معاوية العجلي (م: 150هـ) بدوره من أهم الأشخاص في الطبقة الأولى من هذا التيار، وقد ورد في تقرير أن بريد ووزارة بن أعين كانا على رأي واحد فيما يتعلق بمسألة الاستطاعة^[5]، وكان كل من محمد بن مسلم الثقفي (م: 150هـ)، وأبي بصير يحيى بن القاسم الكوفي، ووزارة بن أعين (م: 150هـ) في برهة من الزمن من المنتسبين إلى هذا التيار، وإن جميع هؤلاء الأشخاص كانوا من أصحاب الإجماع، وإنهم -من خلال دخولهم في مضمار بيان المعارفة من المنظومة الداخلية- قد سجلوا لأنفسهم دوراً كلامياً أيضاً.

وبعد هذه الطبقة، يمكن اعتبار الرواة من أمثال أبي محمد الكوفي عبد الله بن مُسكان العنزي (كان حياً حتى ما قبل عام 203هـ) بوصفه من أصحاب الإجماع، وقد ألف بدوره كتاباً في الإمامة أيضاً^[6]. ويُعدّ أبو الحسن الكوفي علي بن رئاب التميمي بدوره من أصحاب الإمام

[1] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، عيود أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، ص 56.

[2] - انظر: ابن أبي زينب، النعماني، الغيبة، تصحيح: علي أكبر الغفاري، ص 160، نشر الصدوق، طهران، 1397 هـ.

[3] - انظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، ص 126، نشر توبد، طهران، 1362 هـ ش.

[4] - انظر: العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 23، وج 27.

[5] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 1، ص 240، رقم: 437.

[6] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 214، رقم: 559.

الصادق والإمام الكاظم⁷، وله كتاب باسم «الوصية والإمامة»^[1]، وقد نقلت كتب التاريخ لنا بعض مناظراته، وقد ذكروا أنه كان لابن رئاب أخوان؛ أحدهما من كبار علماء أهل السنة، وكان الآخر من زعماء الخوارج، وأن علي بن رئاب كان قد خصص ثلاثة أيام من كل عام للمناظرة مع أخويه^[2].

إن هؤلاء الأشخاص إنما هم مجرد أمثلة للمتممين إلى هذا التيار، حيث كانت لهم تساؤلات عقائدية، وكانوا في الوقت نفسه ينتجون تراثاً، وكانوا إذا لزم الأمر وتوقّرت الأرضية استجابوا لعقد جلسات للمناظرة أيضاً. إن الأسئلة التي كان يطرحها أتباع هذا التيار على الأئمة الأطهار عليهم السلام، كانت تظهر بوضوح مدى هواجسهم واهتمامهم بالفهم العميق للمعارف، إلا أن هذا الأمر إذ كان يحدث في داخل منظومة المعارف، فإنه لم يكتسب صبغة خارجية، ولم يشتهر في مرحلته بالكلام.

إن النقطة التي لا ينبغي الغفلة عنها هي أن المضامين المنقولة من قبل بعض المتممين إلى هذا التيار؛ تظهر لنا اتجاهين فكريين آخرين بوصف الغلو والتقصير أيضاً؛ وهما التياران اللذان يعرفان من خلال المحتويات والمضامين الاعتقادية، دون أسلوب المواجهة.

2 / 1 - اتجاه الغلاة والمتهمون بالغلو.

لا شك في أن الغلاة كانوا من أبرز التيارات حضوراً في القرن الثاني للهجرة جنباً إلى جنب مع التيارات الكلامية في الكوفة؛ وتشير التحقيقات في كوفة القرن الثاني والثالث للهجرة، إلى وجود طائفتين معروفتين باسم

[1] - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قیومی إصفهاني، ص 243، رقم: 316، 1373 هـ ش.

[2] - انظر: السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، ج 1، ص 316، 1424 هـ.

الغلاة، حيث ينبغي الفصل بينهما؛ وهما: طائفة موسومة باسم الغلاة، وطائفة أخرى متّهمة بالغلو^[1].

وقد كانت الطائفة الأولى تمثل تياراً مبغوضاً من قبل أهل البيت عليهم السلام، وكان محكوماً عليه بالشجب والاستنكار من قبلهم^[2]، ومن هنا فإنهم على الرغم من انتسابهم إلى التشيع، ولكن لم يكن يتم الاحتفاء بهم من قبل المجتمع الشيعي العام، ولا يتم احتضانهم واستقبالهم من قبل الأصحاب، ومن الطبيعي -والحالة هذه- أن لا يتم نقل آثارهم من قبل منظومة الأصحاب أيضاً، والشاهد على ذلك أن آثار هذه الطائفة لم يتم تناقلها بين علماء الشيعة، ولا توجد أسماؤهم في الكتب الرجالية الشيعية، ولا يرد ذكر لأعمالهم ومؤلفاتهم في كتب الفهارس الشيعية. وكان من أبرز الخصائص الفكرية لهذا التيار أنه كان يرفع الأئمة الأطهار إلى مستوى النبي الأكرم -بما له من الخصائص الخاصة- أو أنهم يرفعونهم إلى مستوى الألوهية. إن مسألة الولاية والإيمان بها كانت من وجهة نظر هذا التيار محلّ محلّ المناسك الشرعية، وربما لهذا السبب كان بعض أتباع هذا التيار من الداعين إلى الإباحية. ويُعدّ بيان بن سميعان، والمغيرة بن سعيد، وأبو الخطاب، من أبرز شخصيات هذا التيار.

والطائفة الثانية، جماعة من الأصحاب الذين اتهموا بالغلو نتيجة لنقلهم بعض الأحاديث أو المضامين الخاصة، وإن هذا الاتهام في حدّ ذاته شكّل أرضية لتمييز هذه الجماعة من الأصحاب من الطائفة الثانية، سواء من حيث الهوية الاجتماعية ومن الناحية المعرفية أيضاً. وفي باب

[1] - انظر: گرامی، سید محمد هادی، نخستین مناسبات فکری تشیع (النشاطات الفكرية الأولى للتشیع)، ص 296، 1391 هـ ش. (مصدر فارسي)

[2] - انظر: صفري فروشاني، نعمت الله، غالیان (الغلاة)، ص 151، 166، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد، 1378 هـ ش. (مصدر فارسي).

الصلة بين هاتين الطائفتين منذ بداية ظهورهما وفي مسار ازدهارهما وانتشارهما، وما هي النسبة القائمة بين التراث العلمي لهما - شاعت منذ القدم بعض الظنون والتصورات؛ حيث يجب إخضاعها للبحث والتحقيق، ومع ذلك كله نجد التراث الفكري والروائي لهذه الطائفة المتهممة بالغلو، كان ولا يزال متداولاً بين علماء الإمامية، فهناك ما يقرب من ستين شخصاً من مصنفّي الشيعة، قد تمّ اتهامهم في كتاب النجاشي بالغلو صراحة أو تلويحاً، وإن ثلث هؤلاء هم من الأصحاب الذين ينتمون إلى المدرسة الفكرية في الكوفة^[1].

وقد تمّ عدّ أبي محمد جابر بن يزيد الجعفي - وهو من الرواة عن الإمامين الصادقين - بوصفه رأس هذا التيار، ولم يُعرف حقاً ما هو السبب الذي دعا إلى اتهامه بالغلو. إن هذا الاتهام لا يمكن أن نعزوه إلى ارتباطه بتيار الغلاة؛ إذ لا يوجد هناك شاهد على صلة جابر بتيار أمثال: أبي الخطاب وبيان بن سمعان، إلا أن محتوى بعض رواياته يشير إلى أنه كان يمتلك بعض التعاليم الخاصة التي يكتُمها عن الناس بأمر من الأئمة الأطهار (عليهم السلام)^[2]، أو أنه لم يكن يبوح بها إلا في خلواته، حيث يحدث بها الآبار^[3].

ثم إن المفضل بن عمر هو الراوي الآخر الذي اتهم بدوره - مثل جابر الجعفي - بالغلو، وهو من أسرة الجعفي أيضاً، وقد أدرك الإمام الصادق والإمام الكاظم، وقيل إنه كان «خطأياً»^[4]، وبعده كان محمد

[1] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي.

[2] - انظر: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: علي أكبر الغفاري، ج 1، ص 253، دار نشر إسلامية، طهران، 1395 هـ.

[3] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 8، ص 157.

[4] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 416، رقم: 1112.

بن سنان من أشهر الشخصيات التي تمّ اتهامها بالغلوّ في الجيل اللاحق لجابر الجعفي، وجذور هذا الاتهام لم تُعرف بوضوح أيضاً، ولكن لا يبعد أن يكون سبب ذلك ناشئاً من نقله لروايات جابر التي أخبر عنها النجاشي^[1].

وهكذا كان أبو عبد الله المعلّى بن خنيس -وهو من خلّص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام- الراوي الآخر الذي قد تمّ اتهامه بالغلوّ أيضاً، وهناك تقرير واضح عن الاختلاف بين الأصحاب في الكوفة، حيث يقف في طرفيه المعلّى بن خنيس، وعبد الله بن أبي يعفور، بوصفهما ممثلين للمتهمين بالغلوّ والتقصير. فقد روي عن المعلّى بن خنيس ما يبدو منه أنه يعمد المعلّى بن خنيس إلى رفع الأئمة الأطهار إلى مرتبة النبي الأكرم، وفي المقابل يذهب ابن أبي يعفور إلى التعريف بهم بوصفهم من «العلماء الأبرار» فقط، وقد تمّ وضع حدّ لهذا النزاع بعد رفعه إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام وحكم الإمام لصالح ما ذهب إليه ابن أبي يعفور^[2]. إن هذه الحكاية تمثل شاهداً على التفكير والتدبر في النص لدى هذا الاتجاه.

2 / 2 - تيار التقصير والمتهمون به.

بالإضافة إلى التيار السابق ذكره، كان هناك تيار فكري آخر في الكوفة يُعرف باسم «البترية»، إن قادة هذا الاتجاه الفكري وإن كانوا من أصحاب الإمامين الصادقين، إلا أنهم كانوا يشككون في مراتب الأئمة، ولا سيّما منها العلم الخاص لهم^[3]، كما كانوا يناون بأنفسهم عن معتقد

[1] - انظر: المصدر أعلاه، ص 128، رقم: 432.

[2] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ص 249.

[3] - انظر: الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج 6، ص 174، وج 3، ص 399، مركز نشر الثقافة الإسلامية، قم، 1413 هـ.

الإمامية في خصوص مسألة البراءة من الخليفة الأول والثاني^[1]، ويأتي وصف هذا التيار بـ «أهل التقصير» في هذا المقال من هذه الناحية.

إن هذا التيار الفكري وإن كان يؤمن بأفضلية الإمام علي عليه السلام، ولكنه كان -في الوقت نفسه- يقول بصحة خلافة الخلفاء الأوائل أيضاً، وبذلك كان من الناحية العملية يقدم لمعتقد أهل السنة -في مسألة الإمامة والخلافة- رداءً من معتقدات الشيعة. إن هذه النظرية قد أظهرت نفسها من خلال النظرية المعروفة في إمامة المفضل، وهي النظرية التي تمّ تقديمها أولاً من قبل هذا التيار الفكري^[2]. إن أبرز أتباع هذا التيار: كثير النواء، وحسن بن صالح بن حي، وأخوه علي، وسالم بن أبي حفصة، وسلمة بن كهيل، وأبو المقدام ثابت الحداد. إن هؤلاء الأشخاص أخذوا -بعد ظهور تيار الزيدية في الكوفة- ينفصلون بالتدريج عن الإمامية، ويلتحقون بتيار الزيدية^[3].

وربما بسبب الاختلافات الكثيرة التي ظهرت بين المقصّرين (الذين ينكرون البراءة) والإمامية (الذين يؤمنون بالبراءة)^[4] - تمّ اتهام بعض كبار الإمامية بالتقصير؛ لمجرد أنهم كانوا يمارسون التقيّة، ويتلفظون ببعض العبارات القريبة من رؤية المقصّرة^[5]؛ وهو الاتهام الذي ينبثق -قبل أيّ شيء آخر- من فهم منقوص ومجانِب للصواب عن شخصيتهم وكلامهم، ومن بين هؤلاء الأشخاص يمكن الإشارة إلى واحد من خلّص

[1] - انظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج 1، ص 187.

[2] - انظر: المصدر أعلاه، ص 186.

[3] - تمّ بحث هذا التيار في مقالة لكاتب السطور، وهي في طريقها إلى النشر تحت عنوان: «مرجئه شيعة» (مرجئة الشيعة).

[4] - انظر على سبيل المثال: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج 5، ص 491، الاستقامة، القاهرة، 1358 هـ ش.

[5] - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 3، ص 133.

أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام^[1]، هو عبد الله بن أبي يعفور^[2]. إن حضور الحشود الكبيرة لـ «مرجئة الشيعة» -الذي هو اللقب الآخر للبترية أو المقصرة- في تشييع جنازة عبد الله بن أبي يعفور^[3] - كان من أبرز الذرائع لهذا الاتهام، وكذلك التفسيرات المتنوعة للروايات المنقولة عنه، قد نسبت له رؤية تقصيرية موسومة بالعلماء الأبرار، يزعم بعض الكتاب أن هذه الرؤية والنظرية تؤدي إلى إنكار العصمة والعلم الخاص بأهل البيت عليهم السلام^[4]، بيد أن هذا الادعاء غير وجيه، ولا تعضده الشواهد الكافية والدقيقة؛ إذ أظهرت بعض الأبحاث بحق أن مصطلح «العلماء الأبرار» مصطلح تمّ بيانه من قبل أهل البيت عليهم السلام أنفسهم؛ لبيان معنى العلم الخاص والعصمة في عصر التقيّة، ولا يعني أبداً التقصير في بيان خصائص الإمام عند الإمامية^[5].

3- المتكلمون المنفردون والوسطيون.

كما سبق أن ذكرنا يمكن اليوم أن نشير إلى تيارين كلاميين في

[1] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 213، رقم: 556.

[2] - انظر: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، مكتب در فرايند تكامل (المذهب في طور التكامل)، ترجمه إلى اللغة الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 150، انتشارات كوير، طهران، 1386 هـ.ش.

[3] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 2، ص 249، رقم: 458.

[4] - انظر: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، مكتب در فرايند تكامل، ترجمه إلى اللغة الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 73، 1386 هـ.ش.

[5] - انظر: السبحاني، محمد تقي، نقد كتاب مكتب در فرايند تكامل، جلسته دوم (نقد كتاب المذهب في طور التكامل، المحاضرة الثانية)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده تاريخ و سيره، قم، 1390 هـ.ش؛ رضائي، محمد جعفر، «امتداد جريان فكري هشام بن حكم تا مدرسه كلامي بغداد» (امتداد التيار الفكري لهشام بن الحكم إلى المدرسة الكلامية في بغداد)، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ.ش. (مصدران فارسيان).

الكوفة. إن اصطفاة الأصحاب بين هذين التيارين كان له بعض التبعات أيضاً، ومن بينها حيرة بعض الأشخاص في الانحياز إلى واحد من هذين التيارين، وليس لهؤلاء الأشخاص أسلوب ومنهج منفصل عن هذين التيارين، بيد أن الشواهد المتوفرة تضعهم في برزخ وسط بين هذين التيارين، بحيث إنهم في بعض المسائل يتماهون مع تيار، وفي بعض المسائل الأخرى يتماهون مع التيار الآخر، ويُعدّ أبو جعفر الكوفي محمد بن حكيم الخثعمي من جملة هؤلاء الأشخاص، إذ تشهد مناظرته على هذا الادعاء^[1].

كما يُعدّ أبو علي المدائني، وحديد بن حكيم الأزدي، وهما من تلاميذ الإمام الصادق والإمام الكاظم - مثل محمد بن حكيم - من المتكلمين أيضاً^[2]، بيد أن الشواهد على إثبات شخصيته الكلامية لا تصل إلى مستوى تكلم أبي أيوب الكوفي منصور بن حازم البجلي، إذ إن مجموع روايات أبي أيوب تُظهر بوضوح إلى أي مدى كان ناشطاً وباحثاً حول مختلف المسائل والموضوعات الاعتقادية، ولا تزال توجد في تراثنا نماذج تستحق القراءة من مناظرته^[3]. ثم إن هشام بن إبراهيم الخثلي المعروف بـ «هشام المشرفي»^[4] بدوره من المتكلمين الذين يصعب نسبتهم إلى واحد من التيارين الأنف ذكرهما.

[1] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 2، ص 746، رقم: 884.

[2] - انظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، ص 148، رقم: 385.

[3] - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 86، ح: 3، 1407 هـ.

[4] - انظر: الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، ج 2، ص 561، رقم: 497.

4- تيار محض المحدثين

إن هذه الجماعة -خلافاً للمحدثين المتكلمين- لم تكن تحمل هاجس الفهم العميق والمنظم للمعارف، وكانت تكتفي بنقل الروايات والفهم العادي لها فقط، وإن التابعين لهذا الاتجاه وإن لم يكونوا من الشخصيات المشهورة في الفضاء الفكري، ولكنهم كانوا يحملون إراثاً كبيراً من الروايات.

فيإذاً أمكن بيان وإثبات كلام المحدثين المتكلمين من خلال كتابة رسائل اعتقادية، وأسئلة كلامية، وتنظيم الروايات، وترتيبها من الناحية المنطقية وما إلى ذلك؛ لا نستطيع في الحقيقة والواقع أن نعثر لهذه المجموعة من رواة الكوفة على طرح أو خطة فكرية تبين سلوكها الكلامي.

ولا ينبغي تجاهل أن هذا التيار -بناء على أسلوبه- كان يكتفي بمجرد نقل الروايات العقائدية فقط، ومن الواضح أن هذا السلوك لم يكن يتقبل النزاعات الكلامية، ولهذا السبب كان أتباع هذا التيار مورد احترام وتقدير من قبل الجميع، ولم يرد بحقهم اتهام من قبل المخالفين، ولم تسجل باسمهم فرقة أو مذهب يُنسب إليهم، وإن تذرّ هذه الطائفة من الكلام ونشاطات المتكلمين كان بسبب وجود النصوص التي تذرّ الكلام والأنشطة الكلامية^[1]، وعليه كان من الطبيعي -بالنظر إلى التزامهم الخاص بالنصوص الدينية- ألا يستسيغوا بيان المعارف الدينية ولا يطبقوه، لقد كان التعبد بالنصوص يحظى بأهمية كبيرة من قبل هذا التيار، ولهذا السبب فإن أتباعه لم يكلفوا أنفسهم عناء تبويب وتنظيم المعارف بأي لغة أو نموذج آخر، وربما كان تقرير الأشعري عن الذين كانوا يقولون: «القول

[1] - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، الاعتقادات، ص 43، 1414 هـ.

ما قاله جعفر (عليه السلام) ^[1] ناظراً إلى هذا التيار والاتجاه، ويجب الالتفات إلى أن الأشعري في مثل هذه الموارد لا يطرح رؤية في الأساس، وإنما يكتفي بذكر هذا الأسلوب فقط.

إن عدم الدخول في حقل الدفاع، والتعبّد بالنصوص، وتجنّب التفسيرات من خارج النصوص، وبيان روايات ذمّ الكلام من قبل هذا الاتجاه؛ يعمل بحق على إيجاد قرابة كبيرة لهذا التيار مع تيار المحدثين المتكلمين، يضاف إلى ذلك أن حجم تبادل الروايات بين هذه المجموعة من المحدثين وبين المحدثين المتكلمين - كبير جداً، وربما كان التمييز بينهما صعب من هذه الناحية.

ومن بين أبرز أشخاص هذا التيار، يمكن تسمية حمّاد بن عثمان الناب (م: 190هـ)، وأبان بن عثمان الأحمر البجلي (م: 200هـ)، وجميل بن درّاج بن عبد الله الكوفي (كان حياً قبل عام 203هـ)، وأبي محمد عبد الله بن المغيرة الخزاز الكوفي (كان حياً قبل عام 203هـ).

الخلاصة

إن الأبحاث الجديدة في حقل تاريخ كلام الإمامية، لم تصوّر لهذا التاريخ - في الفترة الزمنية من عام 80 إلى 180 للهجرة - منزلة حقيقية، ومن هنا فقد اعتُبرت بغداد والمدرسة الفكرية لهذه الرقعة الجغرافية هي المؤسسة لكلام الإمامية، ولكن كما رأينا فإنه قد سبق لمدرسة الكوفة الكلامية أن عملت على نشر المعارف الاعتقادية لأهل البيت (عليهم السلام) في الحدّ الأدنى - ضمن تيارين كلاميين مهمّين، موسومين بتيار «المتكلمين المنظرين»، وتيار «المحدثين المتكلمين»، وعملت على بيانها ضمن

[1] - انظر: الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

الأطر والقوالب المعرفية، وبطبيعة الحال فقد كان كل واحد من هذه التيارات يحتوي في أحشائه على خطوط مختلفة، ومع ذلك كله فإن الوجه المشترك لهذه التيارات هو الرواية والتمسك بالبحث والاستفهام عن المسائل الفكرية من الأئمة المعصومين عليهم السلام وحفظها ونقلها إلى الآخرين، ومع ذلك فإن الاتجاه الكلامي كان يصدد البيان العقلاني أو التنظير حول معارف مدرسة أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنها في قبال التيارات الفكرية المنافسة الأخرى، بيد أن الاتجاه الروائي كان يصدد الفهم الدقيق لذات المعارف وعرضها على مجتمع المؤمنين.

إن الذي ينبغي الالتفات إليه في هذه المرحلة قبل كل شيء، هو أن الكوفة كانت -خلافاً لبعض الأفهام- مدرسة كلامية لها أساليبها الخاصة، وتياراتها الكلامية المتنوعة، ومتكلموها البارزون، وتراثها الفكري والكلامي، ولم تكن تُختزل ببضعة أشخاص من المتكلمين أو تيار محدد. لقد تأسست هذه المدرسة أمام مرأى ومسمع من الإمام المعصوم عليه السلام، وتمّ توجيهها من قبله. من بين هذين التيارين وإن اضمحل تيار المتكلمين المحدثين لمختلف الأسباب والعلل، وتمّت مواصلة خطهم الفكري في الجملة في مدرسة بغداد، إلا أن السلوك الكلامي لتيار المحدثين المتكلمين قد استمرّ على خير وجه في مدرسة قم الكلامية.

المصادر //

- 1 - ابن أبي زنبب، النعماني، الغيبة، تصحيح: علي أكبر الغفاري، نشر الصدوق، طهران، 1397 هـ.
- 2 - أحمددي ميانجي، علي، مواقف الشيعة، جماعة المدرسين بقم المشرقة / مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1374 هـ ش.
- 3 - أسعدي، علي رضا، هشام بن حكم (هشام بن الحكم)، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 1388 هـ ش.
- 4 - الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: نعيم حسين زرزور، المكتبة العصرية، بيروت، 1430 هـ.
- 5 - أقوام كرباسي، أكبر، وسبحاني، محمد تقی، «مؤمن الطاق و روش كلامي او» (مؤمن الطاق وأسلوبه الكلامي)، مجلة: كلام اسلامي، العدد: 85، سنة 1392 هـ ش.
- 6 - البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفرق، تصحيح: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، 1429 هـ.
- 7 - الجعفري، محمد رضا، الكلام عند الإمامية: نشأته وتطوره وموقع الشيخ المفيد منه، مجلة تراثنا، العدد: 31 30، سنة 1413 هـ.
- 8 - الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، نشر توبد، طهران، 1362 هـ ش.
- 9 - الخياط، أبو الحسين، الانتصار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
- 10 - رضائي، محمد جعفر، «امتداد جريان فكري هشام بن حكم تا مدرسه كلامي بغداد» (امتداد التيار الفكري لهشام بن الحكم إلى المدرسة الكلامية في بغداد)، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، عام 1391 هـ ش.
- 11 - رضائي، محمد جعفر، «تبين معنای علمای ابرار» «تفسير مفهوم العلماء الأبرار»، مجلة: هفت آسمان، السنة الثالثة عشرة، العدد: 52، 1390 هـ ش.
- 12 - الزراري أبو غالب الكوفي، أحمد بن محمد، رسالة أبي غالب إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين: تحقيق: محمد رضا الحسيني، مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية، قم، 1369 هـ.
- 13 - سامي النشار، علي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار السلام، القاهرة، 2008 م.
- 14 - السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم، 1424 هـ.
- 15 - سببحاني، محمد تقی، «كلام شيعي: ماهيت تحولات و جالش ها» (الكلام

- الشيعة: الماهية، والتحول، والتحذيرات)، أخبار شيعيان، العدد: 38، 1387 هـ ش.
- 16 - سبحاني، محمد تقى، «كلام إمامية: ريشه ها ورويش ها» (كلام الإمامية: الجذور والفروع)، مجلة: نقد ونظر، العدد: 65، 1391 هـ ش.
- 17 - السبحاني، محمد تقى، نقد كتاب مكتب در فرايند تكامل، جلسه دوم (نقد كتاب المذهب في طور التكامل، المحاضرة الثانية)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده تاريخ و سيره، قم، 1390 هـ ش.
- 18 - الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تصحيح: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت، 1421 هـ.
- 19 - الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، عيوض أخبار الرضا (عليه السلام)، تصحيح: مهدي لاجوردي، نشر جهان، طهران، 1378 هـ ش.
- 20 - الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: علي أكبر الغفاري، دار نشر إسلامية، طهران، 1395 هـ.
- 21 - الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1398 هـ.
- 22 - الشيخ الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، الاعتقادات، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1414 هـ.
- 23 - الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد t، تصحيح: محسن كوچه باغي، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، 1404 هـ.
- 24 - صفري فروشاني، نعمت الله، غاليلان (الغلاة)، بنياد پژوهش هاي اسلامي، مشهد، 1378 هـ ش.
- 25 - الطالقاني، السيد حسن، «مدرسه كلامي قم» (المدرسة الكلامية في قم)، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، 1391 هـ ش.
- 26 - الطالقاني، السيد علي، «ترمينولوژی جریان شناسي فرهنگي» (مصادر التيارات الثقافية)، مجلة: حوزة، العدد: 119، 1382 هـ ش.
- 27 - الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، الاستقامة، القاهرة، 1358 هـ ش.
- 28 - الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قیومي إصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1373 هـ ش.
- 29 - الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: السيد عبد العزيز الطباطبائي، مكتبة المحقق الطباطبائي، قم، 1420 هـ.
- 30 - العلامة العسكري، السيد مرتضى، معالم المدرستين، مجمع علمي إسلامي

- دانشكده أصول دين، طهران، 1413 هـ.
- 31 - الفارابي، محمد بن محمد، إحصاء العلوم، تعليق: عثمان محمد أمين، مكتبة الخانجي، القاهرة / مصر، 1931 م.
- 32 - فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ج 1، ترجمة: سالمة صالح، دار الجمل، بيروت، 2008 م.
- 33 - الكراجكي، أبو الفتح، كنز الفوائد، دار الذخائر، قم، 1410 هـ.
- 34 - الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)، تصحيح: مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم، 1363 هـ ش.
- 35 - الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، المقدمة، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد آخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407 هـ.
- 36 - گرامي، سيد محمد هادي، نخستين مناسبات فكري تشيع (النشاطات الفكرية الأولى للتشيع)، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه السلام)، طهران، 1391 هـ ش.
- 37 - العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1403 هـ.
- 38 - محمدي مازندراني، بشير، مسند محمد بن مسلم الثقفي الطائفي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1375 هـ ش.
- 39 - محمدي مازندراني، بشير، مسند أبي بصير، دار الحديث، قم، 1383 هـ ش.
- 40 - محمدي مازندراني، بشير، مسند زرارة بن أعين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1413 هـ.
- 41 - المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، «مناظرات كلامي و نقش متكلمان» (المناظرات الكلامية ودور المتكلمين)، مجلة نقد ونظر الفصلية، العدد: 4، 3، 1374 هـ ش.
- 42 - المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، مكتب در فرايند تكامل، ترجمه إلى اللغة الفارسية: هاشم ايزدپناه، 1386 هـ ش.
- 43 - المرزباني الخراساني، مختصر أخبار الشعراء الشيعة، إعداد: الشيخ محمد هادي الأميني، شركة الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1413 هـ.
- 44 - الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه طهران / دانشگاه مك كيل، 1372 هـ ش.
- 45 - الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، مركز نشر الثقافة الإسلامية، قم، 1413 هـ.

- 46 - النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1365 هـ ش.
- 47 - نيومن، أندره، دوره شكل گيري تشيع دوازده امامي (مرحلة تبلور التشيع الإمامي الاثنى عشري)، انتشارات شيعه شناسي، قم، 1386 هـ ش.
- 48 - ولفسن، هاري اوسترين، فلسفه علم كلام (فلسفة علم الكلام)، ترجمه إلى اللغة الفارسية: أحمد آرام، نشر الهدى، طهران، 1368 هـ ش.

مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام) وتاريخ شهادتها

المقال الثالث من سلسلة حول مواليد المعصومين (عليهم السلام)
ووفياتهم .

محمد باقر ملكيان *

---

* أستاذ في الحوزة العلمية / قم

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

الملخص

في هذا البحث يقف الباحث محققاً تأريخ ولادة الصديقة الطاهرة وتأريخ شهادتها، مستعرضاً ذلك في فصلين، قام الاول منهما في بحث تأريخ ميلادها صلوات الله عليها يوماً وشهراً وسنة مستنطقاً الروايات المتعددة في ذلك..

وتناول الفصل الثاني: التحقيق في تأريخ شهادتها صلوات الله عليها بالتدقيق في اليوم والشهر والسنة مستدلاً على ما القول المشهور فيها، محدداً ذلك بحسب معطيات البحث العلمي والتحقيق الدقيق

الكلمات المفتاحية

﴿ تأريخ الشهادة، تأريخ الولادة ، شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام)

The birth of Fatima Zahra (peace be upon her) and the date of her martyrdom

Muhammad Baqir Malkian

Abstract

In this research, the researcher sits to investigate the day birth of the truthful pure and her martyrdom, reviewing that in two chapters, the first one to investigate her day birth (peace be upon her) in a day in a week, and in a year, eliciting several narratives in this regard.

And in the second chapter investigates the date of her martyrdom (peace be upon her) by checking every day, month, and year, basing on the common sayings, specifying that according to the data of the scientific research.

Keywords: the date of birth- the martyrdom of Fatima Zahra- the birth of Fatima Zahra

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

نبحث في هذه المقالة عن مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام) وتاريخ شهادتها بعون الله وقوّته في فصلين^[1]:

الفصل الأوّل: الميلاد

والبحث حول تاريخ ولادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في هذا الفصل في ضمن أمور:

أ. سنته

قال ابن حجر: اختلف في سنة مولدها^[2]. وهكذا صرح المحقّق التستري رحمه الله -^[3].

والمختار عند الإمامية المستند إلى روايات أئمتّهم (عليهم السلام) كون مولد

[1]. ما حرّرنا في المتن جهة من جهات البحث حول حياة فاطمة الزهراء (عليها السلام)؛ وإن شئت التفصيل فعليك بهذه المصادر: الكافي: 458/1؛ الهداية الكبرى: 173 وما بعدها؛ روضة الواعظين: 143/1 وما بعدها؛ تاج الموالي: 79 وما بعدها؛ إعلام الوري: 289/1 وما بعدها؛ مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): 317/3 وما بعدها؛ كشف الغمّة: 449/1 وما بعدها.

[2]. الإصابة: 263 / 8.

[3]. رسالة في تواريخ النبي و آل (قاموس الرجال: 12 / 8).

فاطمة الزهراء عليها السلام بعد النبوة بخمس سنين^[1].

ومثل هذا ما روي بسند صحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ولدت فاطمة عليها السلام في جمادى الآخرة يوم العشرين منه، سنة خمس و أربعين من مولد النبي صلى الله عليه وآله^[2].

ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله بُعث سنة أربعين من مولده صلى الله عليه وآله^[3].

ثم إنه قد وردت في عدة مصادر أنها عليها السلام ولدت بعد البعثة بلا إشارة إلى سنتها.

مثل:

1. ما روي عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام: لما ولدت فاطمة عليها السلام أوحى الله عز وجل إلى ملك فأنطق به لسان محمد فسمّاها

[1]. تاريخ أهل البيت: 71، وفيه: بعد ما أظهر الله نبوته بخمس سنين، و قرش تبني البيت؛ فتأمل، لأن المعروف أن بناء قرش للبيت كان قبل المبعث النبوي بخمس سنين، ومن المحتمل كما قال السيد الجليلي في هامش هذا الكتاب أن تكون هذه الجملة مدرجة في المتن، وأضافها بعض الرواة أو الكتاب، معارضاً لما في المتن، وهذا هو الأقوى، لأن أكثر مؤرخي العامة على أن ولادتها كانت قبل المبعث بخمس سنين، واستعملوا نفس هذه الجملة؛ الكافي: 1/ 457، ح 10، نقلاً عن الباقر عليه السلام؛ 1/ 458؛ الهداية الكبرى: 175؛ إثبات الوصية: 157؛ مصباح المتهجد: 2/ 793؛ روضة الواعظين: 1/ 143؛ تاج المواليد: 79-80؛ إعلام الوري: 1/ 290، وفيه: أظهر في روايات أصحابنا؛ مناقب آل أبي طالب عليه السلام: 3/ 357؛ كشف الغمّة: 1/ 449؛ الدرّ النظيم: 451، نقلاً عن أبي علي محمد بن همام الكاتب في كتاب الأنوار في إسناد (كذا) إلى الباقر عليه السلام؛ العدد القوية: 219، نقلاً عن كتاب الدر؛ المصباح للكفعمي: 512، نسبه إلى «قيل».

[2]. دلائل الإمامة: 79، ح 18؛ 134، ح 43.

[3]. انظر بصائر الدرجات: 1/ 378، ح 1؛ 1/ 439؛ الهداية الكبرى: 38؛ إثبات الوصية: 115؛ المقنعة: 456؛ تهذيب الأحكام: 6/ 2؛ روضة الواعظين: 1/ 52؛ تاج المواليد: 70؛ إعلام الوري: 1/ 46؛ مناقب آل أبي طالب عليه السلام: 1/ 173.

فاطمة، الحديث^[1].

2. ما روي عن سعيد بن المسيّب عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: لم يولد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من خديجة (عليها السلام) على فطرة الإسلام إلا فاطمة (عليها السلام)^[2].
3. ما روي مرسلًا أنّه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة (عليها السلام)^[3].

ولا تهافت بين هذه الروايات وما اختاره أصحابنا الإمامية من أنّها (عليها السلام) ولدت بعد النبوة بخمس سنين، ضرورة أنّ هذه الروايات مطلقة وما اختاره أصحابنا مقيّدة، ولا تعارض وتهافت حيث أمكن الجمع بين المطلق والمقيّد؛ كما لا يخفى.

وأما المشهور عند أهل السنة^[4] فهو أنّ فاطمة الزهرا (عليها السلام) ولدت قبل البعثة بخمس سنين حين تبني قريش البيت^[5].

[1]. الكافي: 1 / 460، ح 6؛ علل الشرائع: 1 / 179، ح 4؛ مختصر البصائر: 421 و 504.

[2]. الكافي: 8 / 340، ح 536؛ مختصر البصائر: 345.

[3]. الكافي: 1 / 440.

[4]. انظر الطبقات الكبرى: 8 / 16؛ تاريخ مدينة دمشق: 3 / 160، الاستيعاب: 4 / 1899، نقله عن المدائني؛ تاريخ مدينة دمشق: 3 / 161، نقله عن الزهري؛ الإصابة: 8 / 263، نقله عن العباس، و بهذا جزم المدائني؛ مقاتل الطالبين: 59؛ صفة الصفوة: 2 / 5؛ المختار من مناقب الأخيار: 5 / 230؛ إمتاع الأسماع: 5 / 351، نسبه إلى «قيل»؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3 / 48؛ تذكرة الخواص: 275.

[5]. قد ورد في بعض المصادر: «قبل البعثة بخمس سنين»، وقد ورد في بعض المصادر: «حين تبني قريش البيت»، وقد ورد في بعض المصادر كلا الأمرين. ولا فرق في ذلك؛ كما لا يخفى. ولكن حكى عن محمد بن إسحاق: كان مولدها وقريش تبني الكعبة، و بنت قريش الكعبة قبل مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) بسبع سنين و ستّة أشهر. انظر معرفة الصحابة: 5 / 138؛ إتحاف السائل: 20.

قال القلقشندي بعد ما حكى عن محمد بن إسحاق: كذا نقله الجلال السيوطي عن ابن إسحاق وأفرّه، وفيه بالنسبة لقوله: «قبل المبعث بسبع سنين ونصف» ما فيه، بل لا يكاد يصحّ، لأنّ بناء قريش للكعبة ووضعها (صلى الله عليه وآله) الحجر في محلّه، كان سنة خمس و ثلاثين من مولده (صلى الله عليه وآله) و بعث على رأس الأربعين، فمولدها قبل الإرسال بنحو خمس سنين، كما ذكره ابن الجوزي و

وهذا هو المشهور عند أهل السنّة، فلأجله ذكر سبط ابن الجوزي عن جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) أنّ فاطمة (عليها السلام) ولدت بعد النبوة بخمس سنين، ثمّ قال: قلت: هذه الرواية ليست بشيء لإجماع المؤرّخين أنّها ولدت قبل النبوة بخمس سنين... و يحتمل أنّ الغلط من الناسخ أراد أن يكتب قبل النبوة فكتب بعد النبوة^[1].

ولكن هذه الأقوال لم تبتن على رواية مسندة معتبرة، فنحن مع الإغماض نعامل معها معاملة مراسيل الأخبار التي لا دليل على اعتبارها سيّما مع فقدان القرائن المؤيّدّة لها.

كما يخالفها أيضاً بعض الروايات التي يظهر منها أنّ فاطمة (عليها السلام) ولدت بعد البعثة.

أ. عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، مالك إذا جاءت فاطمة قبّلتها حتّى تجعل لسانك في فيها كلّك كأنّك تريد أن تلعقها عسلاً؟! قال: نعم، يا عائشة، إنّني لمّا أسري بي إلى السماء أدخلني جبريل الجنّة فناولني منها تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في صلبني فلمّا نزلت وقعت خديجة ففاطمة من تلك النطفة وهي حوراء أنسية كلّما اشتقت إلى الجنّة قبّلتها^[2].

ب. عن عائشة قالت: كنت أرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقبّل فاطمة فقلت: يا رسول الله إنّني أراك تفعل شيئاً ما كنت أراك تفعله من قبّل! فقال لي: يا حميراء، أنّه لمّا كان ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت الجنّة فوقفت على شجرة من شجر الجنّة لم أرى في الجنّة شجرة هي أحسن منها

=غيره، ذاك أيام بناء البيت، و جزم به المدائني. إتحاف السائل: 20-21.

[1]. تذكرة الخواص: 288.

[2]. تاريخ بغداد: 5/ 293؛ ذكر أخبار إصبهان: 1/ 78.

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

حسناً ولا أبيض منها ورقة ولا أطيّب منها ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبّي، فلمّا هبطت الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت ريح فاطمة^[1].

ج. عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام بسفرجلة من الجنّة فأكلتها ليلة أسري بي فعلمت خديجة بفاطمة، فكنّت إذا اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رقبة فاطمة^[2].

د. عن أمّ سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري أنّها قالت: إنّ رسول الله ﷺ لما أسري به دخل الجنّة وأكل من فاكهة الجنّة وشرب من ماء الجنة فنزل من ليلته فوق على خديجة فحملت بفاطمة، فكان حمل فاطمة من ماء الجنّة^[3].

فهذه الروايات صريحة بأنّ مولد فاطمة (عليها السلام) بعد المعراج، والمعراج في أيّ سنة كان وقع بعد البعثة، وهذا إجماع الفريقين لم يخالفه أحد من المسلمين فضلاً عن علمائهم.

نعم، قد ناقش ابن الجوزي في رواية المعراج بأنّ قضية المعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، ولكن توفيت خديجة (عليها السلام) قبل ذاك^[4].

إلا أنّه يمكن الذبّ عن هذه المناقشة بأن وقع المعراج مرّات عديدة، كما نطقت به الروايات المتعدّدة.

أ. روي عن أبي بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول

[1]. المعجم الكبير: 401 / 22.

[2]. المستدرک: 156 / 3.

[3]. تاريخ مدينة دمشق: 354 / 4.

[4]. آفة أصحاب الحديث: 103.

عليّ عليه السلام: يا عليّ، إنّ الله أشهدك معي في سبعة مواطن: أمّا أوّل ذلك فليلة أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل: أين أخوك؟.... والثاني حين أسري بي في المرّة الثانية، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ الحديث^[1].

ب. روي عن عليّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: جعلت فداك كم عرج برسول الله ﷺ؟ فقال: مرّتين، الحديث^[2].

قال العلامة المجلسي رحمه الله في ذيل الخبر: يمكن رفع التنافي بين هذا الخبر وبين ما سيأتي من مائة وعشرين بأن تكون المرّتان في مكة والبواقي في المدينة، أو المرّتان إلى العرش والبواقي إلى السماء، أو المرّتان بالجسم والبواقي بالروح، أو المرّتان ما أخبر بما جرى فيهما والبواقي لم يخبر بهما^[3].

ج. عن صباح المُرّني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عرج بالنبّي ﷺ إلى السماء مائة وعشرين مرّة ما من مرّة إلا وقد أوصى الله النبي ﷺ بولاية عليّ والأئمة من بعده أكثر ممّا أوصاه بالفرائض^[4].

ونعم ما قال المحقّق التستري رحمه الله في المقام: ولا يبعد أنّهم قالوا بكون مولدها قبل النبوّة إنكاراً لما ورد أنّ النبي ﷺ كان يقول: «أشّم من فاطمة رائحة الجنّة»، لأنّ انعقادها كان من فاكهة الجنّة ليلة المعراج^[5]. فلعنة الله على المنكر الناصب.

[1]. تفسير القمي: 2 / 335

[2]. الكافي: 1 / 442-443، ح 13

[3]. بحار الأنوار: 18 / 306-307

[4]. بصائر الدرجات: 1 / 79، ح 10؛ الخصال: 2 / 601-600، ح 3

[5]. رسالة في تواريخ النبي والآل (قاموس الرجال: 12 / 9).

كما أنّ كون مولدها قبل النبوة مخالف لما ورد في أخبار أهل السنة أنّ أبا بكر وعمر خطباها (عليها السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة، واعتذر النبي (صلى الله عليه وآله) بأنّها صغيرة. فروي عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّها صغيرة، فخطبها عليّ فزوَّجها منه^[1].

فلو كان مولدها قبل البعثة بخمس سنين ما الوجه لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنّها صغيرة».

أضف إلى ذلك أنّ القول بكون مولدها قبل البعثة بخمس سنين مخالف لما نقل أهل السنة أنفسهم من أنّ مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد البعثة.

فمن قائل منهم بأنّها (عليها السلام) ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي (صلى الله عليه وآله)، أي بعد البعثة بسنة^[2].

أو أنّها (عليها السلام) ولدت تمام المبعث^[3].

أو بأنّها ولدت في الإسلام^[4].

ويشهد لمختار أصحابنا أمور:

[1]. سنن النسائي: 62 / 6؛ المستدرک: 167-168، وفيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام): 144؛ صحيح ابن حبان: 399 / 15؛ الرياض النضرة: 144 / 3؛ موارد الظمآن: 170 / 7.

[2]. التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: 4 / 2348؛ إتحاف السائل: 19، عن أبي عمر؛ إمتاع الأسماع: 351 / 5، وفيه: هو أشبه بالصواب.

[3]. إتحاف السائل: 20، نسبه إلى «قيل».

[4]. الذرية الطاهرة النبوية: 66، وفيه: تزوّج النبي (صلى الله عليه وآله) في الجاهلية خديجة ... وولدت له في الإسلام ... فاطمة؛ وقريب منه في البداية والنهاية: 5 / 328-329؛ المعجم الكبير: 445 / 22؛ البدء والتاريخ: 139 / 4.

1. قال المامقاني رحمه الله -: القول بكون المولد بعد البعثة بخمس سنين أظهر لتسالمهم على أنّها كانت عند الهجرة بنت ثمان سنين^[1]، وأنّ الهجرة كانت بعد النبوة بثلاث عشرة سنة^[2]، فلو كانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين، للزم أن تكون عند الهجرة بنت ثمانى عشرة سنة، وهو مقطوع البطلان^[3].

2. قد ورد أنّ لها 11 سنة حين مولد الحسن المجتبى عليه السلام^[4]، وهذا لا ينسجم إلا كون مولدها عليه السلام بعد البعثة بخمس سنين.

وأما سائر الأقوال التي لا يمكن الاعتناء بها إلا على سبيل الحكاية:

1. ولدت فاطمة عليه السلام بعد النبوة بستين^[5].

2. أنّ مولد فاطمة عليه السلام قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكثر^[6].

3. ولدت فاطمة عليه السلام سنة إحدى وأربعين من مولد النبي صلى الله عليه وآله، أي

[1]. انظر تاريخ أهل البيت: 72؛ الهداية الكبرى: 176؛ إثبات الوصية: 157؛ دلائل الإمامة: 134؛ روضة الواعظين: 1/ 143؛ تاج المواليد: 80؛ مناقب آل أبي طالب عليه السلام: 3/ 357؛ كشف الغمّة: 1/ 449.

[2]. انظر تاريخ أهل البيت: 68؛ الكافي: 1/ 439؛ الإرشاد: 1/ 6؛ روضة الواعظين: 1/ 75؛ تاج المواليد: 71؛ إعلام الوري: 1/ 53؛ قصص الأنبياء (للراوندي): 317؛ مناقب آل أبي طالب عليه السلام: 3/ 307؛ كشف الغمّة: 1/ 14.

[3]. تنقيح المقال (ط ج): 1/ 227-228.

[4]. انظر إثبات الوصية: 157؛ مجموعة نفيسة: 12 و 59 و 126؛ كشف الغمّة: 1/ 449. ثمّ إنّّه ورد في بعض المصادر: «وولدت الحسن و لها اثنتا عشرة سنة»، ولكنه لم يضرّ بالمقام؛ كما لا يخفى. انظر مناقب آل أبي طالب عليه السلام: 3/ 357؛ الدرّ النظيم: 451؛ العدد القوية: 220.

[5]. مسار الشيعة: 54؛ مصباح المتهجّد: 2/ 793؛ العدد القوية: 219؛ إقبال الأعمال: 3/ 162؛ نقله عن تاريخ المفيد؛ المصباح للكفعمي: 512.

[6]. سبل الهدى والرشاد: 11/ 37، نسبه إلى «قيل».

بسنة بعد البعثة^[1].

4. أنّها (عليها السلام) ولدت تمام المبعث^[2].

5. أنّ فاطمة (عليها السلام) ولدت قبل البعثة بأربع سنين^[3].

6. أنّ مولد فاطمة (عليها السلام) قبل مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسبع سنين وستة أشهر^[4].

ب. شهره

لم يرد في كثير من المصادر سيّما مصادر العامّة شهر ولادتها^[5]. ولكن الذين ذكروا شهر ولادتها (عليها السلام) لا خلاف بينهم في أنّها (عليها السلام) ولدت

[1]. المستدرک: 161 / 3، نقلاً عن سليمان بن جعفر الهاشمي؛ الاستيعاب: 1893 / 4، تاريخ مدينة دمشق: 157 / 3، تهذيب الكمال: 248 / 35، السيرة النبوية (عيون الأثر): 365 / 2، الإصابة: 263 / 8، سبل الهدى والرشاد: 37 / 11، نقلوه عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي؛ دلائل النبوة لليهقي: 71 / 2، نقلاً عن جعفر الهاشمي؛ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: 2348 / 4، إتحاف السائل: 19، عن أبي عمر؛ إمتاع الأسماع: 351 / 5، وفيه: هو أشبه بالصواب.

[2]. إتحاف السائل: 20، نسبه إلى «قيل».

[3]. تاريخ مدينة دمشق: 157 / 3، ذكر أخبار إصبهان: 183 / 1، نقله عن المؤمل.

[4]. تهذيب الكمال: 251 / 31، المعجم الكبير: 400-399 / 22، نقله عن محمد بن إسحاق؛ مجمع الزوائد: 211 / 9، وفيه: رواه الطبراني ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات؛ عمدة القاري: 249 / 16

[5]. انظر بعض مصادر الإمامية التي لم يرد فيها شهر ولادة فاطمة (عليها السلام): تاريخ أهل البيت: 71؛ الكافي: 457 / 1، ح 10؛ 458 / 1؛ إثبات الوصية: 157؛ روضة الواعظين: 143 / 1؛ كشف الغمّة: 449 / 1.

وأما مصادر العامّة فمثل: الطبقات الكبرى: 16 / 8؛ تاريخ مدينة دمشق: 160 / 3، عن المدائني؛ تاريخ مدينة دمشق: 161 / 3، عن الزهري؛ الإصابة: 263 / 8، عن العباس، و بهذا جزم المدائني؛ مقاتل الطالبين: 59؛ صفة الصفوة: 5 / 2؛ المختار من مناقب الأخيار: 5 / 230؛ إمتاع الأسماع: 351 / 5، قيل؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 48 / 3؛ تذكرة الخواص: 275؛ الاستيعاب: 1899 / 4 عن المدائني.

في شهر جمادى الآخرة^[1]. وهذا هو المشهور عند أصحابنا الإمامية.

هذا ولكن قال الشيخ محمد باقر الكجوري رحمه الله -: أمّا شهر ولادتها ﷺ فقد وقع الخلاف فيه بين شهر رمضان، ورجب، وربيع الأوّل، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ولكنّ الأغلب والأكثر والأشهر بين الفريقين أنّه في العشرين من جمادى الآخرة^[2].

وهذا غريب، فلم نعثّر على مصدر ورد فيه أنّها ﷺ ولدت في شهر رمضان، أو رجب، أو ربيع الأوّل، أو جمادى الأولى، وهو أعلم بما قال. ثمّ إنّ الخوارزمي نقل عن الحاكم أنّه ذكر أنّ فاطمة ﷺ ولدت يوم عاشوراء^[3].

ولعلّه من موضوعات بني أمية في فضيلة يوم عاشوراء، فإنّ بني أمية كما نقل المحدث القمي رحمه الله عن العلامة المجلسي رحمه الله قد افترّوا على رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة وضعوها في فضل هذا اليوم... وما يروى في فضل يوم عاشوراء من الأحاديث مجعولة مفتراة على رسول الله ﷺ^[4].

[1]. دلائل الإمامة: 79 و134؛ مسار الشيعة: 54؛ مصباح المتهجّد: 2 / 793؛ الآثار الباقية: ٢٢٤؛ إعلام الوري: 1 / 290؛ مناقب آل أبي طالب ﷺ: 3 / 357؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: 3 / 162؛ الدرّ النظيم: 451 نقلاً عن كتاب مختصر التواريخ للشيخ المفيد وكتاب الدلائل للطبري ومناقب ابن شهر آشوب؛ العدد القوية: 219-220، نقلاً عن تاريخ المفيد ومناقب ابن شهر آشوب.

[2]. الخصائص الفاطمية: 1 / 386.

[3]. مقتل الحسين ﷺ للخوارزمي: 2 / 6.

[4]. مفاتيح الجنان (عربي): 448.

ج. أيّ يوم من الشهر؟

الذين ذكروا مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام) في شهر جمادى الآخرة اتفقوا على أنّها ولدت في يوم العشرين من جمادى الآخرة^[1].

ولكن نقل الحرّ العاملي في منظومته عن قائل مجهول أنّها (عليها السلام) ولدت في 15 من جمادى الآخرة^[2].

وأما القول بأنّها (عليها السلام) ولدت يوم عاشوراء، فقد ذكرنا أنّها من موضوعات الأخبار.

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

لم يرد في كثير من المصادر أنّها (عليها السلام) في أيّ يوم من الأسبوع ولدت؟

ثمّ نقل العلامة المجلسي رحمه الله عن مصباح الكفعمي رحمه الله أنّه ولدت فاطمة (عليها السلام) في العشرين من جمادى الآخرة يوم الجمعة سنة اثنتين من المبعث، وقيل: سنة خمس من المبعث^[3].

وهكذا نقل الشيخ أحمد القطيفي^[4].

وكذا نقل الشيخ محمّد باقر الكجوري عنه، ونقل هذا عن كشف

[1]. دلائل الإمامة: 79 و134؛ مسار الشيعة: 54؛ مصباح المتجّد: 2/ 793؛ الآثار الباقية: 424؛ إعلام الوري: 1/ 290؛ مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): 3/ 357؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: 3/ 162؛ الدرّ النظيم: 451؛ العدد القوية: 220.

[2]. نصّه على ما نقل عنه الكجوري هكذا:

وذاك قبل رجب بعشر
وقيل قبله بنصف شهر.
الخصائص الفاطمية: 1/ 387.

[3]. بحار الأنوار: 43/ 9.

[4]. انظر رسائل آل طوق القطيفي: 4/ 62.

الغمة أيضاً^[1].

ولكن عبارة الكفعمي في مصباحه هكذا: وفي عشرينه (أي جمادى الآخرة) سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة (عليها السلام). وقيل: سنة خمس من المبعث^[2].

كما لم نعر عليه خلافاً لما ادّعاه الكجوري في كشف الغمة.

وكيفما كان إنّ بعض المتأخرين ذكروا أنّها (عليها السلام) ولدت يوم الجمعة^[3].

ثمّ إنّ قال الكجوري رحمه الله -: ذهب بعض العامة والخاصّة إلى أنّه الثلاثاء^[4]. ولكنه لم نعر على قائل لهذا ولا مصدر له؛ والله أعلم.

الفصل الثاني: تاريخ شهادتها

قال المامقاني رحمه الله -: أمّا وفاتها فالأقوال والأخبار فيها مختلفة^[5].

أ. سنها

الأمر الذي اتّفق عليه مصادر الفريقين أنّه استشهد فاطمة (عليها السلام) في سنة إحدى عشرة من الهجرة^[6].

[1]. الخصائص الفاطمية: 387 / 1.

[2]. المصباح للكفعمي: 512.

[3]. انظر الخصائص الفاطمية: 387 / 1 اختاره وحكاه عن الحر العاملي أيضاً؛ اللعة البيضاء: 227؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 17 / 1؛ السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام): 107.

[4]. الخصائص الفاطمية: 387 / 1.

[5]. مرآة الكمال: 267 / 3.

[6]. أمّا مصادر أصحابنا فمثل: دلائل الإمامة: 79 و134؛ مصباح المتهجّد: 793 / 2؛ تاج

وهناك أقوال أخرى، لا بأس بذكرها وإن كانت لا تعتمد على مصدر ومستند:

1. شهادة فاطمة (عليها السلام) في السنة الثانية عشرة من الهجرة^[1].

2. استشهاد فاطمة (عليها السلام) سنة عشرة من الهجرة^[2].

ب. شهرها

اختلفت المصادر في ذلك أشد الاختلاف في أمر. وعلى سبيل المثال انظر بعض كلمات المؤرخين:

قال أبو الفرج: وكانت وفاة فاطمة (عليها السلام) بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) بمدة يختلف في مبلغها، فالمكثّر يقول: بستة أشهر. والمقلّل يقول: أربعين يوماً^[3].

وقال اليعقوبي: وتوفيت بعده بأربعين ليلة. وقال قوم: بسبعين

الموليد: 80؛ إعلام الوري: 1/ 300؛ مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): 3/ 357؛ كشف الغمة: 1/ 503؛ الدرّ النظيم: 485.

وهذا لازم كلّ من قال بأنها (عليها السلام) توفيت بعد أبيها خمسة وسبعين أو تسعين يوماً؛ كما لا يخفى. وعلى سبيل المثال انظر بصائر الدرجات: 1/ 153-154؛ تاريخ أهل البيت: 72؛ الكافي: 1/ 458؛ الهداية الكبرى: 176؛ الاختصاص: 185؛ عيون المعجزات: 55؛ الخرائج و الجرائح: 526/2

وأما مصادر أهل السنة فهي: أسد الغابة: 6/ 226؛ صفة الصفوة: 2/ 8؛ المختار من مناقب الأخيار: 5/ 234؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 162؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 159-160؛ الاستيعاب: 4/ 1899 نقله عن المدائني؛ الطبقات الكبرى: 8/ 23؛ الاستيعاب: 4/ 1898؛ معرفة الصحابة: 5/ 138، نقلًا عن محمد بن إسحاق؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع الأسماع: 5/ 353

[1]. غربال الزمان في وفيات الأعيان: 19.

[2]. تنقيح المقال (ط ج): 1/ 237

[3]. مقاتل الطالبين: 59-60.

ليلة. وقال آخرون: ثلاثين ليلة. وقال آخرون: ستة أشهر^[1].

فنحن نذكر قول المشهور عند الإمامية وما يدلّ عليه، ثمّ نتعرّض إلى سائر الأقوال في المقام؛ بعون الله وحسن توفيقه.

قال الأنصاري رحمه الله مؤلف كتاب الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء (عليها السلام): هناك اختلاف في تاريخ شهادة فاطمة بين الشيعة والعامّة حتّى الشيعة أنفسهم والعامّة كذلك أكثر من اختلاف الأقوال في سائر المعصومين.

ولعلّ في هذا الاختلاف مصالح كما أنّ في اختلاف محلّ قبرها مصالح وبركات، كما ذكرت في محلّه.

إلى أن قال: والاختلاف في شهادتها على ما تتبّعنا في كتب التواريخ والسير والأحاديث بلغ 21 قولاً^[2].

[1]. تاريخ يعقوبي: 2 / 115.

[2]. الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 32 / 15.

- أقول: الأقوال في المسألة على ذكره الأنصاري رحمه الله على ما يلي:
- أ. 28 ربيع الأوّل سنة 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 35 / 15.
  - ب. 8 ربيع الثاني 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 41 / 35.
  - ج. 13 ربيع الثاني 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 41 / 15.
  - د. 28 ربيع الثاني 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 44 / 42.
  - هـ. 8 جمادى الأولى 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 46 / 44.
  - و. 10 جمادى الأولى 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 48 / 46.
  - ز. 13 جمادى الأولى 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 55 / 48.
  - ح. 23 جمادى الأولى 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 55 / 15.
  - ط. 28 جمادى الأولى 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 59 / 55.
  - ي. 3 جمادى الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 64 / 60.
  - يا. 8 جمادى الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 66 / 64.
  - يب. 27 جمادى الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 66 / 15.
  - يج. 28 جمادى الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 67 / 66.
  - يد. 30 جمادى الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 67 / 15.

هذا، ولكن ليس جميع الأقوال على حدّ سواء من حيث اعتبار المستند وكثرة المصادر والقائلين، فقد ذكر لبعض الأقوال مصدراً واحداً.

كالقول بأنّ تاريخ شهادتها (عليها السلام) في 23 جمادى الأولى سنة 11^[1]؛ أو القول بأنّها في 30 جمادى الثانية سنة 11^[2]؛ أو بأنّها في 18 شعبان المعظم سنة 11^[3].

وقد ذكر لبعض الأقوال مصدرين.

كالقول بأنّ شهادتها (عليها السلام) في 27 جمادى الثانية سنة 11^[4]؛ أو بأنّها في

=يه. 21 رجب الأصب 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 67 / 15.
يو. 18 شعبان المعظم 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 67 / 15.
يز. 26 شعبان المعظم 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 68 / 15.
يح. 28 شعبان المعظم 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 68 / 15-75.
بط. 3 شهر رمضان المبارك 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 75 / 15-78.
ك. 28 شهر رمضان المبارك 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 78 / 15.
كا. 28 شوال المكرم 11 هـ. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 78 / 15-82.
ولكن تعرّضنا في المتن إلى الأقوال التي هي أشهر ووردت في مصادر متعددة بالنسبة إلى غيرها.

[1]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 55 / 15. والمصدر الواحد فيه كتاب ناسخ التواريخ، مجلد فاطمة الزهراء (عليها السلام): 1 / 240.

[2]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 67 / 15. والمصدر الواحد فيه كتاب تذكرة الأئمة (عليهم السلام): 136.

[3]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 67 / 15. والمصدر الواحد فيه كتاب تذكرة الخواص: 320.

[4]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 66 / 15. والمصدران: كتاب مجمع النورين للمرندي: 158، وكتاب الدلائل، إلا أن ما في مجمع النورين حكاية ما في الدلائل لا شيء آخر.

28 شهر رمضان المبارك سنة 11^[1].

كما قد ذكر لبعض الأقوال أكثر من سبعين مصدراً.

كالقول بأنّ تاريخ شهادتها عليها السلام في 13 جمادى الأولى سنة 11، فقد ذكر له 108 مصدراً^[2]؛ أو القول بأنّها في 3 جمادى الثانية سنة 11، وقد ذكر له 72 مصدراً^[3].

وكيفما كان، فنقول: أمّا المشهور عند الإمامية فكون ذلك في شهر جمادى الآخرة. وبه صرّح في كثير من المصادر^[4].

والدولابي وهو من العامّة ذهب أيضاً إلى هذا القول^[5].

وهذا لازم كلّ من قال بأنّها عليها السلام عاشت بعد أبيها خمسة و تسعين يوماً^[6].

والاستدلال على القول المشهور وهو المختار يتمّ في ضمن أمور:

[1]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 78 / 15. والمصدران: كتاب فاطمة الزهراء للكعبى: 30 / 2، وكتاب اللعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء: 106.

[2]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 55-48 / 15.

[3]. انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 64-60 / 15. والغريب أنّه في ابتداء الفصل (33 / 15) ذكر أنّ لهذا القول 72 مصدراً، ولكن في تفصيل المصادر لم يذكر إلا 70 مصدراً!

[4]. دلائل الإمامة: 79 و 134؛ مسار الشيعة: 54؛ مصباح المتهجّد: 793 / 2؛ تاج الموالي: 80؛ إعلام الوري: 300 / 1؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: 161 / 3؛ الذكرى: 73؛ المصباح: 511؛ مجموعة نفيسة (توضيح المقاصد): 571.

[5]. الذرية الطاهرة: 152. وانظر أيضاً الإصابة: 267 / 8.

[6]. انظر كفاية الأثر: 65؛ دلائل الإمامة: 79، في رواية صحيحة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام.

الأمر الأول

إنّه ورد في بعض الروايات أنّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) عاشت بعد أبيها خمسة و سبعين يوماً.

1. ففي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة و سبعين يوماً^[1].

2. وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة (عليها السلام) بعد أبيها خمسة و سبعين يوماً^[2].

3. وفي عيون المعجزات: روي أنّ فاطمة (عليها السلام) ... أقامت بعد النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة و سبعين يوماً^[3].

4. وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): وأقامت ... بعد وفاة أبيها خمسة و سبعين يوماً^[4].

كما أنّ القول بخمسة و سبعين هو المذكور في بعض مصادرنا^[5]. وهو المحكي في بعض مصادر العامّة عن قائل مجهول^[6].

هذا، ولكن من المحتمل جداً وقوع التحريف في هذه النصوص، والصحيح: خمسة و تسعون يوماً. والوجه فيه أنّه ورد في الصحيح عن

[1]. بصائر الدرجات: 153-154؛ الكافي: 1 / 241، ح 5؛ 1 / 458، ح 1.

[2]. الكافي: 3 / 228، ح 3؛ 4 / 561، ح 3.

[3]. عيون المعجزات: 55.

[4]. دلائل الإمامة: 134.

[5]. انظر تاريخ أهل البيت: 72؛ الكافي: 1 / 458؛ الهداية الكبرى: 176؛ عيون المعجزات: 55؛ الخرائج و الجرائح: 2 / 526.

[6]. بعده بخمس و سبعين ليلة. الاستيعاب: 4 / 1898، إمتاع الأسماع: 5 / 353، نسباه إلى قيل.

أبي بصير عن الصادق عليه السلام: فأقامت ... بعد وفاة أبيها خمسة وتسعين يوماً، وقبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه^[1].

فالتفصيل أي قوله: « في جمادى الآخرة لثلاث خلون منه » في هذه الرواية أي يرشدنا بأنّ الصحيح في الجميع «خمس و تسعون يوماً»، وأمّا ما ورد في بعض النصوص «خمس و سبعون يوماً» فمحرف. وقد نقلنا من الطهراني مؤلف شفاء الصدور فيما حررنا حول منهج البحث في المقالة الأولى أنّ اشتباه السبع بالتسع وكذا السبعين بالتسعين كثير^[2].

فعليه لابدّ من القول بتحريف كلّ رواية ورد فيه خمس و سبعون يوماً. وهذا يظهر من جماعة حيث صرّحوا بأنّ تاريخ شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام 3 جمادى الآخرة سنة 11 هـ^[3].

كما أنّه نقل في عدّة المصادر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّ فاطمة عليها السلام توفيت بعد أيّها بثلاثة أشهر^[4]. وهذا أيضاً يؤيد كون «خمس و سبعين يوماً» محرفاً والصواب: «خمس و تسعين يوماً».

ويشهد له:

1. أنّ الطبرسي قال في الفصل الثالث من تاج المواليد: و بقيت

[1]. دلائل الإمامة: 79، ح 18.

[2]. شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور: 177.

[3]. انظر مسار الشيعة: 54؛ آثار الباقية: 531؛ مصباح المتجّد: 2 / 793؛ الآثار الباقية: 424؛ تاج المواليد: 80؛ إعلام الوري: 1 / 300؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: 3 / 161؛ الذكرى: 73؛ المصباح للكفعمي: 511؛ مجموعة نفيسة (توضيح المقاصد): 571.

[4]. المستدرك للحاكم: 3 / 162؛ مقاتل الطالبين: 60، وفيه: الثابت؛ تاريخ مدينة دمشق: 3 / 159؛ الطبقات الكبرى: 8 / 23؛ معرفة الصحابة: 5 / 138؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3 / 47.

بعده (أي بعد النبي ﷺ) خمسة و سبعين يوماً^[1].

ثم قال بعد أسطر في الفصل الرابع: توفيت الزهراء (عليها السلام) في الثالث من جمادى الآخر [كذا]^[2]. فالقول بكونها (عليها السلام) توفيت في الثالث من جمادى الآخرة لا ينطبق على أنها (عليها السلام) بقيت بعد رسول الله ﷺ خمسة و سبعين يوماً، بل هو موافق لخمس و تسعين يوماً.

2. أن الإربلي نقل عن الدولابي أن فاطمة عاشت بعد أبيها خمسة وتسعين يوماً^[3]، ولكن نقل ابن شهر آشوب عن الدولابي على ما حكى العلامة المجلسي عن ابن شهر آشوب خمسة وسبعين يوماً^[4].

الأمر الثاني

إن ما اخترنا في وفاة رسول الله ﷺ من أن الصحيح في تاريخ وفاته أنه في 28 شهر صفر موافق لما أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) عاشت بعد أبيها خمسة وتسعين يوماً وكان وفاتها في 3 شهر جمادى الثانية سنة 11هـ.

تنبيه

ثم في المقام مسألة هامة لابد من البحث حولها بدقّة وتفصيل لأهميتها في المباحث التاريخية^[5].

ذهب المشهور من أصحابنا إلى أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) عاشت بعد

[1]. تاج المواليد: 80.

[2]. تاج المواليد: 80.

[3]. كشف الغمة: 1 / 503.

[4]. مرآة العقول: 5 / 313.

[5]. وقد استفدنا في هذا البحث مما قال السيد محمد جواد الشيرازي الزنجاني حفظه الله في مجلس درسه في بحث العدد من كتاب الطلاق.

أبيها خمسة وتسعين يوماً، وبناء على ذلك قالوا بأن تاريخ شهادتها 3 جمادى الآخرة سنة 11 هـ. ولكن القول بأن مضي خمسة وتسعين يوماً يصادف 3 جمادى الآخرة سنة 11 هـ مبني على كون ثلاثة أشهر متوالية تامة. وهذا غريب عادة؛ كما لا يخفى. فكيف يمكن التوفيق بين 95 يوماً و3 جمادى الآخرة؟

ف نقول: إن الشهر في محاسبة المؤرخين يكون تاماً، فإذا ورد في نص تاريخي ثلاثة أشهر مثلاً فالمراد منه 90 يوماً.

قال القلقشندي في مبحث كتابة التاريخ بما بقي من الشهر: وللمؤرخين فيه طريقتان: الطريق الأول أن يجزم بالتاريخ بالباقي فيكتب لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر كذا، ثم ثلاث عشرة ليلة بقيت، وهكذا إلى الليلة الأخيرة من الشهر، فيكتب لليلة بقيت، وهو مذهب الكتاب. قال النحاس: ورأيت بعض العلماء وأهل النظر يصوبونه، لأنهم إنما يكتبون ذلك على أن الشهر تام، وقد عرف معناه وأن كاتبه وقارئه إنما يريد إذا كان الشهر تاماً فلا يحتاج إلى التلّفّظ به. قال محمد بن عمر المدائني: واحتجوا لذلك بأن معاوية بن أبي سفيان حين كتب عن النبي ﷺ لابن الحضرمي كتب في آخر الكتاب: «وكتب معاوية بن أبي سفيان ثلاث ليال بقين من ذي القعدة بعد فتح مكة سنة ثمان»، ثم قرأه عثمان بن عفان والناس حوله. قال النحاس: وقد وقع مثل ذلك في كلام النبوة. فقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر لسابعة تبقى أو لخامسة تبقى». وهذا الحديث الذي استشهد به النحاس ثابت في الصحيح فلا نزاع في العمل به [1].

[1] . صبح الأعشي في صناعة الإنشاء: ٦ / ٢٣٩.

وقال الصولي: يكتبون بعد النصف يوم لأربع عشرة ليلة بقيت. وقد كره أهل الورع ذلك، لأنهم لا يدرون كم بقي، لنقصان الشهر وتمامه فيكتبون: لإحدى وعشرين ليل خلت، والكتاب على غير هذا^[1].

كما نشاهد أنه ورد هذا الطريق في كتابة التاريخ في مصادرنا الروائية. وعلى سبيل المثال انظر هذه النصوص:

أ. ورد في تاريخ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام): ومضى بضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي في ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان^[2]. فالمراد من «لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان» هو ليلة تسعة عشر من شهر رمضان.

ب. ورد فيه أيضاً: وقبض (عليه السلام) في ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان^[3]. والمراد منه ليلة الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان.

ج. روي في تاريخ البعثة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: بعث الله محمداً ثلاث مضيّن من شهر رجب ... قال سعد بن عبد الله: كان مشايخنا يقولون: إنّ ذلك غلط من الكاتب، وهو أنّه ثلاث ليال بقين من رجب^[4].

والمراد من «ثلاث ليال بقين من رجب» هو يوم السابع والعشرين من شهر رجب، بلا فرق في كون الشهر تامّاً أو ناقصاً.

[1]. أدب الكاتب: ١٨٣.

[2]. الهداية الكبرى: ٩١.

[3]. إثبات الوصية: ١٥٦. ومثله في المقنعة: 461؛ عيون المعجزات: 51؛ تهذيب الأحكام: 19/6؛ جامع الأخبار: 22؛

[4]. ثواب الأعمال: 58؛ فضائل الأشهر الثلاثة: ٢١.

د. ورد في تاريخ شهادة أبي الحسن الكاظم عليه السلام: أنَّ هارون الرشيد قبض على موسى بن جعفر عليه السلام سنة تسع و سبعين و مائة، و توفيَّ في حبسه ببغداد لخمس ليال بقين من رجب سنة^[1].

والمراد منه اليوم الخامس و العشرين من شهر رجب، وبلا فرق في كون الشهر تاماً أو ناقصاً.

كما فُسِّر الشهر في روايات كثيرة بثلاثين يوماً. وعلى سبيل المثال انظر هذه الروايات:

أ. ورد في كمال الدين قصة بلوهر و يوذاسف: الشهر ثلاثون يوماً و السنة اثنا عشر شهراً^[2].

ب. عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث طويل -: تلجّمي و تحيضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة ثم اغتسلي غسلاً و صومي ثلاثة و عشرين يوماً أو أربعة و عشرين^[3].

ج. عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً، ثمّ تصير مُضغّة أربعين يوماً، فإذا كمل أربعة أشهر^[4].

د. عن محمّد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكراً

[1]. عيون أخبار الرضا: 1 / 104.

[2]. كمال الدين: 2 / 590-589.

[3]. الكافي: 3 / 87، ح 1.

[4]. الكافي: 6 / 13، ح 3.

سَوِيًّا، قال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر، فإنّه أربعين ليلة نطفة، وأربعين ليلة علقّة، وأربعين ليلة مُضْغَة، فذلك تمام أربعة أشهر، الحديث^[1].

هـ. قال البنزطي: و سألتَه (أي أبا الحسن الرضا (عليه السلام)) أن يدعو الله عز و جل لامرأة من أهْلنا بها حمل. قال فقال أبو جعفر (عليه السلام): الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر. فقلت له: إنّما لها أقلّ من هذا. فدعا لها، ثمّ قال: إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً، وتكون علقّة ثلاثين يوماً، وتكون مُضْغَة ثلاثين يوماً، وتكون مُخَلَّقة و غير مُخَلَّقة ثلاثين يوماً، فإذا تَمَّت الأربعة، الحديث^[2].

الأمر الثالث

إنّهُ روى الشيخ المفيد رحمه الله -^[3] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): و مكثت خمسة و سبعين يوماً مريضة ممّا ضربها عمر ثمّ قبضت^[4]. ولا يخفى أنّ مرضها ممّا ضربها عمر ليس في يوم توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل الظاهر أنّ الضربة لعنة الله وملائكته على ضاربها اتّفقت بعد ما فعلت فاطمة الزهراء (عليها السلام) من الاحتجاج وطلب الفدك والمشي إلى بيوت الصحابة لإحقاق حقّ أمير المؤمنين (عليه السلام).

قال ابن أبي الحديد: و روى أحمد بن عبد العزيز قال لما بويع لأبي بكر كان الزبير و المقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى علي

[1]. الكافي: 6/ 16، ح 6.

[2]. قرب الإسناد: 352-353، ح 1262.

[3]. في نسبة الاختصاص إلى المفيد تسامح. وللتفصيل انظر مقالة شيخ مفيد وكتاب اختصاص، للسيد محمد جواد الشيرازي، مجلة نورعلم، العدد 38 و 42.

[4]. الاختصاص: 185.

وهو في بيت فاطمة فيتشاورون ويتراجعون أمورهم فخرج عمر حتّى دخل على فاطمة عليها السلام وقال: يا بنت رسول الله، ما من أحد من الخلق أحبّ إلينا من أبيك وما من أحد أحبّ إلينا منك بعد أبيك، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بتحريق البيت عليهم [1].

ويشهد لذلك أنّه قد روي في بعض المصادر عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: بُدُو مرض فاطمة بعد خمسين ليلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله [2].

نعم، إنّ رواية الاختصاص متعارضة مع ما ذكر الفتال النسابوري من أنّ فاطمة عليها السلام مرضت مرضاً شديداً ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن توفيت عليها السلام [3].

ولكن هذا القول بضميمة ما نقلنا عن المجلسي من أنّ بُدُو مرض فاطمة بعد خمسين ليلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله موافق لكون وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام في شهر جمادى الثانية.

الأمر الرابع

قد ورد في كثير من مصادر العامّة ما يشهد للمختار أو يؤيّده [4]. فقد ورد في هذه المصادر أنّ فاطمة الزهراء عليها السلام توفيت بعد أبيها بعد

[1]. شرح نهج البلاغة: 45 / 2.

[2]. بحار الأنوار: 201 / 43.

[3]. روضة الواعظين: 1 / 151. وقريب منه في مناقب آل أبي طالب عليه السلام: 3 / 362. ونصّه هكذا: ثمّ مرضت ومكثت أربعين ليلة.

[4]. لم نقل بأنّ ما ورد في مصادر دليل بل قلنا بأنّه شاهد أو مؤيد لما في تعبيراتهم من التسامح والتقريب في بيان يوم وفاتها عليها السلام، دون الدقّة والتعيين؛ فافهم.

ثلاثة أشهر^[1] أو مائة يوم^[2].

تنبيه

قد وردت عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) روايات متعارضة في تاريخ شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ولكن لا يمكن تصديقها وهي:

1. ستة أشهر بعد وفاة أبيها^[3].

2. أربعة أشهر^[4].

3. ثلاثة أشهر^[5].

4. سبعون يوماً^[6].

[1]. انظر مقاتل الطالبين: 60، نقله عن أبي جعفر محمد بن عليّ وقال: هو الثابت؛ أسد الغابة: 225 / 6، تهذيب التهذيب: 442 / 12، معرفة الصحابة: 134 / 5، إتحاف السائل: 115، إمتاع الأسماع: 353 / 5، نسبه إلى قيل؛ صفة الصفوة: 9 / 2، تاريخ مدينة دمشق: 160 / 3، نقله عن عمرو بن دينار والزهرى؛ تاريخ مدينة دمشق: 159 / 3، الطبقات الكبرى: 23 / 8، معرفة الصحابة: 138 / 5، تاريخ الإسلام للذهبي: 47 / 3، نقلوه عن الزهرى وأبي جعفر؛ تاريخ مدينة دمشق: 160 / 3، الاستيعاب: 1894 / 4، نقله عن الزهرى؛ الإصابة: 267 266 / 8، عمرو بن دينار.

[2]. انظر تهذيب التهذيب: 442 / 12، الاستيعاب: 1898 / 4، نسبه إلى «قيل».

[3]. انظر صفة الصفوة: 9 / 2؛ الطبقات الكبرى: 23 / 8؛ الاستيعاب: 1898-1899؛ حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: 43-42 / 2؛ تاريخ مدينة دمشق: 159 / 3 و 160؛ معرفة الصحابة: 138 / 5؛ بحار الأنوار: 181 / 43.

[4]. انظر إعلام الورى: 300 / 1.

[5]. المستدرک للحاکم: 162 / 3؛ مقاتل الطالبين: 60، وفيه: الثابت؛ تاريخ مدينة دمشق: 159 / 3؛ الطبقات الكبرى: 23 / 8؛ معرفة الصحابة: 138 / 5؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 47 / 3.

[6]. دعائم الإسلام: 232 / 1.

وقد نقل ابن الجوزي هذا الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام [1]. وهذا غريب من جهتين.

أمّا الرواية الأولى وكذا الرواية الثانية فلا يمكن تصديقهما ولا يحتمل فيهما وجه للتحريف.

أمّا الرواية الثالثة فالظاهر أنّه وقع تسامح يسير في هذه الرواية، والمراد منها التقريب دون التعيين، وعليه تنطبق هذه الرواية مع ما عليه المشهور، أي 95 يوماً.

أمّا الرواية الرابعة فمن المحتمل وقوع التحريف فيها والصواب بدل «سبعين يوماً»: «تسعين يوماً»، وعليه هذه الرواية تنطبق مع الرواية الثالثة.

ومن المحتمل أنّ هذه الرواية مثل رواية رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام التي مرّت في الأمر الثالث، والمراد منها أنّ فاطمة عليها السلام مكثت سبعين يوماً مريضة.

نعم، نسبتها إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام كما في كلام ابن الجوزي لا يمكن تصديقها، ولعلّ هذه النسبة لتحريف آخر. وتوضيح ذلك أنّ من المحتمل أنّه حرّف «أبو جعفر» بـ«جعفر». وهذا التحريف شائع وقع نظائره في كثير من الأسانيد؛ كما لا يخفى.

الأمر الخامس

ثمّ لو تنزّلنا عن القول بأنّها عليها السلام توفيت بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمسة وتسعين يوماً فلا بدّ من القول بأنّها عليها السلام توفيت بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمسة

[1]. انظر تذكرة الخواص: 321.

وسبعين يوماً، لكثرة القائلين به من أصحابنا ولروايات وردت فيها^[1]. نعم، قلنا في الأمر الأول إنّ «خمسة وسبعين يوماً» محرّف، والصواب: «خمسة وتسعين يوماً». ولكن لو لم نقبل التحريف وصلت النوبة إلى قول بمقتضى هذه الروايات والأقوال.

سائر الأقوال

فمما ذكرنا يظهر الحال في سائر الأقوال، وهي^[2]:

1. أنّ شهادته (ع) بعد النبي (ص) بأربعين يوماً^[3].
2. تاريخ شهادة فاطمة (ع) بعد النبي (ص) بسبعين يوماً^[4].
3. أنّ فاطمة (ع) استشهدت بعد النبي (ص) بأربعة أشهر^[5].
4. شهادتها (ع) بعد النبي (ص) باثنين وسبعين^[6].
5. أنّ شهادة فاطمة (ع) بعد النبي (ص) بخمسة وثمانين يوماً^[7].

[1]. ذكرنا الروايات ومصادر الأقوال في الأمر الأول؛ فراجع.

[2]. وللتفصيل انظر الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء: 82-31 / 15.

[3]. كتاب سليم بن قيس الهلالي: 2 / 870؛ تاريخ يعقوبي: 1 / 445؛ مروج الذهب: 2 / 576؛ مجموعة نفيسة: 125، وفيه: في رواية؛ كشف الغمة: 1 / 500، وفيه: روي.

[4]. أسد الغابة: 6 / 225؛ تاريخ مدينة دمشق: 3 / 159، الاستيعاب: 4 / 1894 و1899، نقله عن ابن بريده؛ إمتاع الأسماع: 5 / 353، نسبه إلى «قيل».

[5]. الإصابة: 8 / 267، نسبه إلى «قيل».

[6]. مناقب آل أبي طالب (ع): 3 / 357؛ شرح نهج البلاغة: 16 / 214، نقلًا عن كتاب السقيفة والفدك. وانظر السقيفة و فدك: 102.

[7]. دلائل الإمامة: 136، وفيه: روي.

6. أن فاطمة الزهراء عليها السلام استشهدت بعد النبي ﷺ بستة أشهر^[1].

7. كان بين النبي ﷺ وبين فاطمة عليها السلام شهران^[2].

8. أن فاطمة عليها السلام توفيت بعد النبي ﷺ بستة أشهر إلا ليلتين^[3].

9. أن وفاتها عليها السلام بعد النبي ﷺ بثمانية أشهر^[4].

10. أنها عليها السلام استشهدت في شهر ربيع الآخرة^[5].

[1]. أسد الغابة: 6/ 225، وفيه: هذا أصح ما قيل؛ غربال الزمان في وفيات الأعيان: 19؛ صفة الصفوة: 2/ 8؛ معرفة الصحابة: 5/ 134؛ صفة الصفوة: 2/ 9، الطبقات الكبرى: 8/ 23، الاستيعاب: 4/ 1898-1899، حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: 2/ 42-43 نقلوه عن عائشة وأبي جعفر، وجعله أصح الأقوال؛ المختار من مناقب الأخيار: 5/ 234؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 159 و 160، معرفة الصحابة: 5/ 138 نقلاه عن أبي جعفر؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 161 عن عائشة والزهرى؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 162، الإصابة: 8/ 266، معرفة الصحابة: 5/ 137، تاريخ الإسلام للذهبي: 3/ 47، نقلوه عن عائشة؛ الطبقات الكبرى: 8/ 23، عن عروة؛ الطبقات الكبرى: 8/ 23، تاريخ مدينة دمشق: 3/ 162، الإصابة: 8/ 266، الاستيعاب: 4/ 1899، تاريخ الإسلام للذهبي: 3/ 47، نقلوه عن الواقدي وقال: وهو أثبت (في الاستيعاب: أشبه) عندنا؛ تهذيب التهذيب: 12/ 442، عن عائشة؛ الاستيعاب: 4/ 1894، عن أبي جعفر والزهرى؛ معرفة الصحابة: 5/ 138 عن محمد بن إسحاق؛ إتحاف السائل: 115، وفيه: على الصحيح؛ إمتاع الأسماع: 5/ 353، قيل؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3/ 47، عن عبد الله بن الحارث.

[2]. المستدرك للحاكم: 3/ 163، تاريخ مدينة دمشق: 3/ 158، تاريخ الإسلام للذهبي: 3/ 48، صفة الصفوة: 2/ 9، نقلوه عن عائشة؛ صفة الصفوة: 2/ 9، نقله عن عائشة وأبي الزبير؛ الإصابة: 8/ 267، إتحاف السائل: 115، نسباه إلى «قيل».

[3]. الاستيعاب: 4/ 1898، إمتاع الأسماع: 5/ 353، نسباه إلى «قيل».

[4]. تاريخ مدينة دمشق: 3/ 159، الاستيعاب: 4/ 1894 و 1899، نقلاه عن عمرو بن دينار؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 159 و 160، الإصابة: 8/ 267، الاستيعاب: 4/ 1899، نقلوه عن عبد الله بن الحارث؛ تهذيب التهذيب: 12/ 442، إتحاف السائل: 115، إمتاع الأسماع: 5/ 353، نسبوه إلى «قيل».

[5]. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: 3/ 357.

11. أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) توفيت في شهر رمضان^[1].

فهذه الأقوال مضافاً إلى مخالفتها مع روايات أصحابنا المعتبرة^[2] وعدم استنادها إلى مصدر معتبر أو رواية صحيحة أو نقل مشهور، بل أن بعضها لم يعرف قائله ولكن ورد في المصادر على سبيل الحكاية مع التصريح بجهالة قائله، وضعف مستنده قد أعرض عنها أصحابنا، وكذا قد اضطربت بعض الروايات في نفسها في المسألة، فوردت عن راو واحد روايتان متعارضتان أو روايات متعارضة.

مثال ذلك ما روي عن عائشة في المقام.

فقد روي عنها تارة أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) توفيت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها^[3]، مع أنه قد ورد عن عائشة نفسها أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) توفيت بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهرين^[4].

وهكذا الأمر فيما روي عن الزهري من أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) توفيت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها^[5]، مع أنه روي عن الزهري نفسه أن فاطمة

[1]. أسد الغابة: 226 / 6، نسبه إلى «قيل»؛ صفة الصفوة: 8 / 2؛ المختار من مناقب الأخيار: 5 / 234؛ تاريخ مدينة دمشق: 162 / 3؛ تاريخ مدينة دمشق: 160 - 159 / 3؛ الاستيعاب: 1899 / 4؛ نقله عن المدائني؛ الطبقات الكبرى: 23 / 8؛ الاستيعاب: 1898 / 4؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع الأسماع: 353 / 5؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 47 / 3، نقله عن سعيد بن عفير.

[2]. انظر تفصيلها في الأمر الأول.

[3]. صفة الصفوة: 9 / 2؛ الطبقات الكبرى: 23 / 8؛ الاستيعاب: 1899 - 1898 / 4؛ حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: 43 - 42 / 2؛ تاريخ مدينة دمشق: 161 / 3 و 162؛ الإصابة: 266 / 8؛ معرفة الصحابة: 137 / 5؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 47 / 3؛ تهذيب التهذيب: 442 / 12؛ مشكل الآثار: 47 / 1؛ سنن الكبرى للبيهقي: 29 / 2؛ تاريخ المدينة المنورة لابن شبة: 196 / 1.

[4]. انظر المستدرک للحاكم: 163 / 3؛ تاريخ مدينة دمشق: 158 / 3؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3 / 48؛ صفة الصفوة: 8 / 2.

[5]. انظر تاريخ مدينة دمشق: 161 / 3؛ الاستيعاب: 1894 / 4.

الزهراء (عليها السلام) توفيت بعد ثلاثة أشهر^[1].

فالحديث المضطرب^[2] ضعيف لا يعتمد عليه؛ كما لا يخفى.

مع أنّ قبول نقل عائشة والزهري فيما يرتبط بآل البيت (عليهم السلام) مشكل، لعداوة عائشة مع عليّ وزوجته، كما يظهر من الروايات المتعددة، وتمايل الزهري إلى بني أمية أوضح من أن يخفى.

ج. أي يوم من الشهر؟

قال المحقق التستري رحمه الله -: بعضهم لم يعين يومه^[3]. ولكن الصحيح كون ذلك في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة، كما عليه المشهور من أصحابنا^[4].

وذلك لما عرفت في البحث عن شهر وفاتها (عليها السلام) أنّ المستند في كون فاطمة الزهراء توفيت في شهر جمادى الآخرة أصح من غيره، والقائل به أكثر وأشهر، بل نسبه السيّد ابن طاوس رحمه الله إلى جماعة

[1]. انظر صفة الصفوة: 2/ 9؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/ 159 و160؛ الطبقات الكبرى: 8/ 23؛ معرفة الصحابة: 5/ 138؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3/ 47؛ الاستيعاب: 4/ 1894.

[2]. وهو ما اختلف فيه النسخ أو الكتب سنداً أو متنّاً أو معاً. لب الباب في علم الرجال: 88. فروي مرّة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواية متعدّدين أو من راو واحد بحيث يشبهه الواقع. مقباس الهداية: 1/ 386. وانظر أيضاً الرعاية في علم الدراية: 146؛ نهاية الدراية: 224؛ وصول الأخبار: 112؛ الرواشح السماوية: 190؛ جامع المقال: 5؛ توضيح المقال: 282؛ مقدّمة ابن الصلاح: 35؛ تدريب الراوي: 1/ 261؛ شرح نخبة الفكر: 22؛ فتح المغيـث: 1/ 221-225؛ معرفة علوم الحديث: 112.

[3]. رسالة في تواريخ النبي و آل (قاموس الرجال: 12/ 32).

[4]. انظر دلائل الإمامة: 79 و134؛ مسار الشيعة: 54؛ الآثار الباقية: 424؛ مصباح المتهجّد: 2/ 793؛ تاج المواليـد: 80؛ إعلام الوري: 1/ 300؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: 3/ 161؛ الذكرى: 73؛ المصباح للكفعمي: 511؛ مجموعة نفيسة (توضيح المقاصد): 571.

أصحابنا^[1]

أما سائر لأقوال فهي:

1. روي عن أبي عليّ بن همام أنها (عليها السلام) قبضت لعشر بقين من جمادى الآخرة^[2].

2. توقّيت ثلاث خلون من رمضان^[3].

3. ثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخرة^[4].

4. اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب^[5].

وهذه الأقوال لا تعتمد على مستند صحيح، بل لم نعرف قائل بعضها، ولم تذكر في المصادر إلا على سبيل الحكاية دون الاعتماد والاختيار، كما يظهر من المراجعة إلى مصادر هذه الأقوال.

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

لم يعيّن يومها في كثير من المصادر، ولكن الذي نعتد عليه أنّه

[1]. الإقبال بالأعمال الحسنة: 3 / 160-161. ونصّه هكذا: روي عن جماعة من أصحابنا، ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد الشريف، أنّ وفاة فاطمة صلوات الله عليها كانت يوم ثالث جمادى الآخرة.

[2]. دلائل الإمامة: 136؛ بحار الأنوار: 43 / 171.

[3]. أسد الغابة: 6 / 226، قيل؛ صفة الصفوة: 2 / 8؛ تاريخ مدينة دمشق: 3 / 162؛ تاريخ مدينة دمشق: 3 / 159-160، الاستيعاب: 4 / 1899 نقله عن المدائني؛ الطبقات الكبرى: 8 / 23؛ الاستيعاب: 4 / 1898؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع الأسماع: 5 / 353؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 3 / 47، عن سعيد بن عفير.

[4]. مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): 3 / 357.

[5]. مصباح المتهجد: 2 / 812. ونصّه هكذا: وفي اليوم الحادي والعشرين كانت وفاة الطاهرة

فاطمة (عليها السلام) في قول ابن عيّاش.

يوم الثلاثاء، كما ورد في رواية أبي بصير المذكورة^[1]. ونقله الذهبي أيضاً عن سعيد بن عفير^[2].

وقد نقل ابن شهر آشوب أنه في ليلة الأحد^[3].

ملخص المقال

أمّا مولدها فولدت فاطمة الزهراء (عليها السلام) يوم الجمعة يوم العشرين من شهر جمادى الآخرة بخمس سنين بعد المبعث.

وأمّا تاريخ شهادتها (عليها السلام) ففي يوم الثلاثاء 3 شهر جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة بعد الهجرة.

والعلم عند الله سبحانه وتعالى؛ ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
صدق الله العليّ العظيم.

[1]. دلائل الإمامة: 79 و134.

[2]. انظر تاريخ الإسلام للذهبي: 3 / 47.

[3]. انظر مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): 3 / 357؛ الدرّ النظيم: 485، نقلاً عن ابن شهر آشوب.

فهرست المنابع والمآخذ

1. الآثار الباقية عن القرون الخالية، أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني، طهران: مركز ميراث مكتوب، 1380 ش: الأولى.
2. آفة أصحاب الحديث، عبد الرحمن بن عليّ ابن الجوزي، تحقيق السيّد عليّ الميلاني، طهران: النينوى.
3. إثبات الوصية، عليّ بن الحسين المسعودي، قم: الأنصاريان، 1426 هـ (1384): الأولى.
4. الاختصاص، أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد)، تحقيق عليّ أكبر الغفاري، بيروت: دار المفيد، 1414 هـ: الثانية.
5. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري (الشيخ المفيد)، تحقيق: مؤسسة آل البيت b، بيروت: دار المفيد، 1414 هـ: الثانية.
6. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: عليّ محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل، 1412 هـ: الأولى.
7. أسد الغابة، ابن الأثير، بيروت: دار الكتاب العربي.
8. الإصابة في معرفة الصحابة، أحمد بن عليّ بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ: الأولى.
9. إعلام الوري بأعلام الهدى، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق: مؤسسة آل البيت b، قم: مؤسسة آل البيت b، ربيع الأول 1417 هـ: الأولى.
10. الإقبال بالأعمال الحسنة، رضي الدين عليّ بن موسى ابن طاووس، تصحيح جواد القيومي الأصفهاني، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1414 هـ: الأولى.
11. إمتاع الأسماع، المقرئزي، تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1420 هـ (1999 م): الأولى.
12. الأنساب، السمعاني، تحقيق عبد الله عمر البارودي، بيروت: دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، 1408 هـ (1988 م): الأولى.
13. أنساب الأشراف، البلاذري، تحقيق محمد باقر المحمودي، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1394 هـ (1974 م): الأولى.
14. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (العلامة المجلسي)، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403 هـ: الثانية.
15. البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق عليّ شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي،

1408 هـ (1988 م): الأولى.

16. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار، تصحيح ميرزا حسن كوجه باغي، طهران: منشورات الأعلمي، 1404 هـ.
17. تاج المواليد، الفضل بن الحسن الطبرسي، بيروت: دار القارئ، 1422 هـ: الأولى.
18. تاريخ الإسلام، الذهبي، تصحيح عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407 هـ: الأولى.
19. تاريخ أهل البيت نقلاً عن الأئمة b، محمد بن أحمد ابن أبي الثلج بغدادي، تصحيح محمد رضا الجلالى الحسيني، قم: مؤسسة آل البيت b لإحياء التراث، 1410 هـ: الأولى.
20. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1417 هـ: الأولى.
21. تاريخ الطبري، الطبري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1403 هـ: الرابعة.
22. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر، 1415 هـ.
23. تاريخ يعقوبي، يعقوبي، بيروت: دار صادر.
24. تفسير العياشي، أبو نصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي العياشي، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران: المكتبة العلمية الإسلامية.
25. تفسير القمي، أبو لحسن علي بن إبراهيم القمي، تصحيح السيد طيب الموسوي الجزائري، قم: مؤسسة دار الكتاب صفر 1404 هـ: الثالثة.
26. تريب التهذيب، أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين (ابن حجر العسقلاني)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ: الثانية.
27. تنقيح المقال في أحوال الرجال، عبد الله بن محمد حسن المامقاني، تحقيق: محيي الدين المامقاني، قم: مؤسسة آل البيت b.
28. تنقيح المقال في أحوال الرجال (طق)، عبد الله بن محمد حسن المامقاني، النجف الأشرف: المطبعة المرتضوية، 1352 هـ.
29. تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1364 ش: الثالثة.
30. تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، بيروت: دار الفكر، 1404 هـ: الأولى.
31. تهذيب الكمال، المزي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة

- الرسالة، 1406هـ: الرابعة.
32. جامع الأخبار، تاج الدين محمد بن محمد الشعيري، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية.
33. الحدائق الناضرة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
34. خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، تحقيق: مؤسسة آل البيت b، قم: مؤسسة آل البيت b، رجب 1415هـ: الأولى.
35. الخصال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح: علي أكبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ذي القعدة الحرام 1403هـ.
36. دعائم الإسلام، أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، القاهرة: دار المعارف، 1383هـ (1963م).
37. دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري، قم: مؤسسة البعثة، 1413هـ: الأولى.
38. الذرية الطاهرة النبوية، محمد بن أحمد الدولابي، تصحيح سعد المبارك الحسن، الكويت: الدار السلفية، 1407هـ: الأولى.
39. روضة الواعظين، محمد بن الفتح النيسابوري، تحقيق السيد محمد مهدي الخراسان، قم: منشورات الرضي.
40. سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، بيروت: دار الفكر، 1348هـ: الأولى.
41. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط حسين الأسد، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ: التاسعة.
42. السيرة النبوية، ابن كثير، تصحيح مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار المعرفة، 1396هـ.
43. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 1378هـ: الأولى.
44. شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور، أبو الفضل الكلانتر الطهراني، تصحيح محمد باقر ملكيان، قم: الأسوة، 1387ش: الأولى.
45. الصحيح من سيرة النبي الأعظم، السيد جعفر مرتضى، بيروت: دار الهادي، 1415هـ: الرابعة.
46. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، بيروت: دار صادر.
47. علل الشرائع، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، النجف

- الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1385 هـ: الأولى.
48. عيون أخبار الرضا عليه السلام، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح حسين الأعلمي، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1404 هـ.
49. عيون المعجزات، حسين بن عبد الوهاب، تصحيح محمد كاظم الشيخ صادق الكتبي، النجف الأشرف: الحيدرية، 1369 هـ.
50. فرائد السمطين، تحقيق محمد باقر المحمودي، بيروت: مؤسسة المحمودي، 1398 هـ: الأولى.
51. فرق الشيعة، أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي، تحقيق محمد باقر ملكيان، قم: جامعة أديان، 1395 ش: الأولى.
52. فوات الوفيات، الكتبي، تصحيح علي محمد بن يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000 م: الأولى.
53. قاموس الرجال، محمد تقي التستري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 هـ: الأولى.
54. قرب الإسناد، أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري، قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1413 هـ: الأولى.
55. قصص الأنبياء، الراوندي، تصحيح الميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراساني، قم: مؤسسة الهادي، 1418 هـ: الأولى.
56. الكافي، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، تصحيح: علي أكبر الغفاري، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1363 ش: الخامسة.
57. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمي، تحقيق: جواد القيومي، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، عيد الغدير 1417 هـ: الأولى.
58. الكامل في التاريخ، ابن الأثير، بيروت: دار صادر، 1386 هـ.
59. كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهلالي، تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني، قم: دليل ما.
60. كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي، بيروت: دار الأضواء، 1405 هـ: الثانية.
61. كنز الفوائد، أبو الفتح الكراچكي، قم: مكتبة المصطفوي، 1369 ش: الثانية.
62. اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير الجزري، بيروت: دار صادر.
63. لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1390 هـ.

64. لوامع صاحبقراني، محمد تقی بن مقصود علي المجلسي، قم: مؤسّسة إسماعيليان، 1414 هـ: الثانية.
65. مجموعة نفيسة، عدّة من الأعلام، بيروت: دار القارئ، 1422 هـ (2002م): الأولى.
66. المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تصحيح: السيّد جلال الدين الحسيني المحدث، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1370 هـ.
67. مختصر بصائر الدرجات، الحسن بن سليمان الحلبي، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1370 هـ.
68. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، تصحيح خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلمية، 1417 هـ (1997 م): الأولى.
69. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر بن محمد تقی المجلسي، السيّد هاشم الرسولي، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1404 هـ: الثانية.
70. مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال، عبد الله المامقاني، تصحيح محيي الدين المامقاني، قم: دليل ما، 1427 هـ: الخامسة.
71. مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي، تصحيح يوسف أسعد داغر، قم: دار الهجرة، 1404 هـ (1363 ش): الثانية.
72. المزار الكبير، محمد بن المشهدي، تصحيح جواد القيومي الاصفهاني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، رمضان المبارك 1419 هـ: الأولى.
73. مسائل عليّ بن جعفر، علي بن جعفر عليه السلام، قم: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، 1409 هـ: الأولى.
74. مسار الشيعة، محمد بن محمد بن النعمان، الشيخ مهدي نجف، الثانية، 1414، 1993 م، بيروت: دار المفيد، 1414 هـ: الثانية.
75. المصباح، ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي، قم: دار الرضي، 1405 هـ: الثانية.
76. مصباح المتهجد، أبو جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي، بيروت: مؤسّسة فقه الشيعة، 1411 هـ: الأولى.
77. معاني الأخبار، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح علي أكبر الغفاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1379 هـ.
78. المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين، 1415 هـ.
79. المقالات والفرق، سعد بن عبد الله الأشعري القمي، تحقيق محمد جواد مشكور، طهران: علمي فرهنگي، 1361 ش: الثانية.

80. مقاتل الطالبين، أبو الفرج الأصفهاني، النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1385هـ: الثانية.
81. المقنعة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري، بيروت: دار المفيد، 1413هـ: الأولى.
82. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1376هـ.
83. من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح: علي أكبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، الثانية.
84. الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئي، قم: دليل ما، 1435هـ: الأولى.
85. نسب قریش، مصعب الزبيري، القاهرة: دار المعارف، الثالثة.
86. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تصحيح إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة.
87. الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، بيروت: مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر الرابعة: 1411هـ.

9. The process of reviewing must be run confidentially and the written notes must return to the editor in chief.
10. Reviewer's notes recommendations must be depended in acceptance publication decision.

Guidelines of Reviewers

Journal of Al-Aqeedah takes notice on the accreditation of highly standards and equality in reviewing process. It is interesting in all procedures of reviewing process. Its essential interest is to make the scientific reviewer examining the manuscript very well according to his/her major. The manuscript must not be under the reviewer's self-opinion. Reviewer must mention the reliable notes on the manuscript and return to the journal within fifteen days and the reviewing process is doing according to the following limitations:

1. The title and its approach to the content.
2. Validity of methodology and its approach to the content.
3. The documentation of the references and its modern ones.
4. Literature review and the scientific value adding to knowledge field.
5. the manuscript meeting journal policy and the instructions of publication.
6. the research paper drawing from previous studies? Reviewers must be mentioned that to the editor in chief.
7. Reviewers must mention and clarify the abstract that describe the content of the manuscript. Here must be relevance between the content of the manuscript and its idea in Arabic and English.
8. the author explaining to scientific results depending on theory frameworks.

3- The researcher must follow amending manuscript according to editorial board notes supporting to report of scientific reviewer.

4- I have no permission to do in original research paper except to get the consent from the editor in chief.

5- I undertake in charge of any modification legally and morally in all content of manuscript. and I hereby undertake as follows:

- 1- My own thinking of research.
- 2- To be concede copyright, publication, distribution of hard and soft copies of journal to journal of Al-Aqeedah or who is authorized.

Name of the first researcher:

Institution:

Email:..... No. mobile:.....

The names of participants (if there are)

Signature:

Date:

العقيدة
AL-AQEEDAH

2022 العدد السادس والعشرون / شتاء

To/**NO.****Sub/ Undertaking of Publication****Date:**

Editorial board please to tell you that we get your manuscript (.....)

Please, fulfill the following undertaking statement form and return it as quickly as possible to be ready for the review. It is important to know that we consider the date of receiving this statement as the starting of reviewing procedures.

Director**Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain****Undertaking Statement**

I am (.....) hereby sign and my manuscript title is (.....)

I undertake that:

1- A research paper is unpublished and not present to other publisher as fully or summary. The research paper must not draw from any thesis or dissertation.

2- The instructions and the morals of publication must follow as mentioning in this journal and checking the language of manuscript.

by the editorial board or the reviewers.

6) The researchers must guarantee to work accredited research papers for meeting professional criterion and highly morals without changing the outcomes.

7) The researchers must use scientific methods to get the reality.

8) The researchers must be neutral and be far of extremism of opinion and the self. She/he must be open-minded to the scientific reality.

9) The researchers must be accredited systematic approaches and further evidence to prove the hypotheses and getting the outcomes.

10) Reviewers must be assured that there have no plagiarism.

It needs to mention to all published works.

Magazine publishing policy

The aim of the journal is to provide equal opportunities to all researchers. It is accepted the scientific research papers according to scientific and accredited contents. Journal's sight is to be a commitment to professional morals of publication which is highly interesting to researchers and reviewers with meet the aims and visions of the journal.

The following statement of morals of scientific publication of this journal has announcements and regulations particularly and morally to editor in chief, editorial board, reviewers and researchers. This is to be meeting with principles of global morals of publication committee (COPE).

- 1) Editor in chief is doing to achieve follow up and initially review the manuscripts and the validity or the excuse for the publication before sending to reviewers.
- 2) Editor in chief is doing with editorial board and the experts to select the suitable reviewers according to the subject of the manuscript and the major confidentially.
- 3) Journal presents reviewers' and experts' reports for the service and supporting researchers in an artistic way, methodology and information. This is for the quality of the research process.
- 4) There must be a commitment to prevent discrimination against enmity, sex, social race or religion excepting non commitment research methodology.
- 5) Journal has a commitment never using of the ideas of researches

cedures of tracking as follows:

a- Journal tells the author that track running during one week from the date of submission.

b- Journal tells the authors' acceptance papers with accepting of Editorial Board that they will publish during expecting date.

c- Reviewers may examine the papers with modifications or additions before publication that they return to the authors.

d- Journal tells the author that manuscript meets with a refusal without necessary to reasons.

e- Each author is granted one journal from the number including his/her publication.

the sources and references, it is written according to the international formula known as (Chicago) and it is as follows : Surname, author name, book title, translation, volume , name of the press, place of printing, year of publication.

6- Manuscript must be included a list of references and bibliographies separately from the margins. Foreign references and bibliographies must add to as a list separately from Arabic ones with interesting in order of alphabet of the names books and papers in journals.

7- Tables, graphs and portraits should be printed on independent sheets and their references must be mentioned under them with the appearance of places in the body.

8- Curriculum vitae of the new author should be provided with the manuscript with mentioning to its submission to conference or scientific symposium. It needs to mention the scientific association which may sponsor or help.

9- Research must not publish previously.

10- Manuscript must be printed on A4 sheets with CD and minimum 25 pages simplified Arabic 16 font for the body and 14 for the margins with numerating order.

11- Order of research papers in journal are according to artistic procedures.

12- Manuscripts must be reviewed confidentially for the validity of their publication. They do not return either acceptance or not. Pro-

Guidelines for Authors

The Journal of Al-Aqeedah is accepted research papers and accredited studies according to instructions of the scientific researches as follows:

1-Manuscripts should be followed rules and international standards of the scientific researches.

2- Publishable researches must be connected to the journal's main themes, namely:

- a. Ancient and modern theology
- b. Contemporary thought
- c. Suspicions and responses
- d. Al-Aqeedah library
- e. Al-Aqeedah literature

3-The abstract must be in Arabic and English within one page containing the full title.

4- The first page must contain the title, the name of the authors, occupation, phone number and email.

5- The margins are in the body of each page and the sources and references at the end of the research. As for the method of writing

العقيدة
AL-AQEEDA

2022 العدد السادس والعشرون / شتاء

International NO. ISSN: 2709-0841

Journal Management: 00964-7717072696

Our website : www.iicss.iq

Email: Aqeedah.m@gmail.com

Accredited number in the House of Books and

Documents-Baghdad: 2465 - 2021

Position Address: Iraq – Al-Najaf Al-Ashraf – Thawrat
Al-Ishreen – Al-Bareed Street –

Al-Imam Al-Murtatha (peace be upon him) Cultural
Complex

.6	Prof. Dr. Kareem Shati	Iraq	University of Kufa, College of Jurisprudence	Theology and Contemporary Intellect
.7	Asst. Prof. Dr. Sheikh Mohammed Taqi Al-Sabhani	Iran	The Higher Institute of Dar Al-Hadith	Shariah and Islamic Sciences
.8	Asst. Prof. Dr. Razaq Al-Musawi	Iraq	University of Kufa, College of Jurisprudence	Theology
.9	Asst. Prof. Dr. Aqeel Sadiq Al-Asadi	Iraq	University of Basra, College of Arts, Department of Philosophy	Contemporary Islamic Thought
.10	Asst. Prof. Dr. Mohammed Hamza Al-Shaibani	Iraq	University of Babylon, College of Islamic Sciences	Contemporary Islamic Thought

Arabic Proofreading

Ahmed Salem Ismail

English Proofreading

Fadhel Hossein

It is not allowed to anyone to publish or quote without reference to the journal or the authors. This considers as copyrights and one of the international standards of accredited scientific journal.

العقيدة
AL-AQEEDA

العدد السادس والعشرون / شتاء 2022

Editor in chief

Hashim ALMilani

Director

Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain

Editorial Secretary

Dr ammar alsagheer

Editorial Board

No.	Name of Editor	Country	Institute	Specialization
1.	Fadhel Al-Milani	London	International the University of Islamic Science	Philosophy and Theology
2.	Prof. Dr. Satar Al-Araji	Iraq	University of Kufa, College of Jurisprudence	Philosophy and Theology
3.	Prof. Dr. Sheikh Mohammed Shakeer	Lebanon	The Islamic University, College of Islamic Studies	Jurisprudence and Islamic Sciences
4.	Prof. Dr. Raoof Al-Shimari	Iraq	University of Kufa, College of Jurisprudence	Theology
5.	Prof. Dr. Akram Barakat	Lebanon	The Lebanese University	Philosophy and Theology

- A quarterly scientific journal concerned primarily with the matters of doctrine as well as ancient and modern theology
- Issued by the Islamic Center for Strategic Studies- Al-Najaf Al-Ashraf
- Volume (25) 1444 A.H.

Al-Aqeedah

**A Quarterly Journal Dedicated Primarily to Matters of
Doctrine as well as Ancient and Modern Theology**

Volume 25 – 2022 A.D.

Autumn – 1444 A.H.

Issued by

The Islamic Center for Strategic Studies

Committed to Religious Strategy

Al-Najaf Al-Ashraf

Website: Aqeeda.iicss.iq

Aqeedah.m@gmail.com

Islamic.css@gmail.com

Telephone: 00964-(07717072696)

Address: Iraq – Al-Najaf Al-Ashraf – Thawrat Al-Ishreen – Al-Ba-
reed Street –

Al-Imam Al-Murtatha (peace be upon him) Cultural Complex

Al-Aqeeda

A quarterly magazine that deals with the doctrine and with modern and old scholastic theology issues

Volume 25 – 2022 A.D.
Autumn – 1444 A.H.

Issued by
The Islamic Center for Strategic Studies
Committed to Religious Strategy
Al-Najaf Al-Ashraf

المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

يعنى بالاستراتيجية الدينية و المعرفية

Aqeeda.iicss.iq
Aqeedah.m@gmail.com
Islamic.css@gmail.com